

الإبداع الموازي

التحليل النصي للشعر

الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف

الأستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

الكتاب : الإبداع الموازى

المؤلف : د / محمد حماسة عبد اللطيف

رقم الإيداع : ٧٧٠٣

تاريخ النشر : ٢٠٠١

الترقيم الدولى : I. S. B. N. 977-215-576-1

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح
بإعادة نشر هذا العمل كاملاً أو أى قسم من أقسامه ، بأى
شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر
الناشر : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والطابع : ١٢ شارع نوبار لاطوغلى (القاهرة)

ت : ٧٩٤٢٠٧٩ فاكس ٧٩٥٤٣٢٤

التوزيع : دار غريب ٣،١ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة

ت ٥٩٠٣١٠٧ - ٥٩١٧٩٥٩

إدارة التسويق { ١٢٨ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول
والمعرض الدائم } ت ٢٧٣٨١٤٢ - ٢٧٣٨١٤٣

الإبداع الموازي

التحليل النصي للشعر

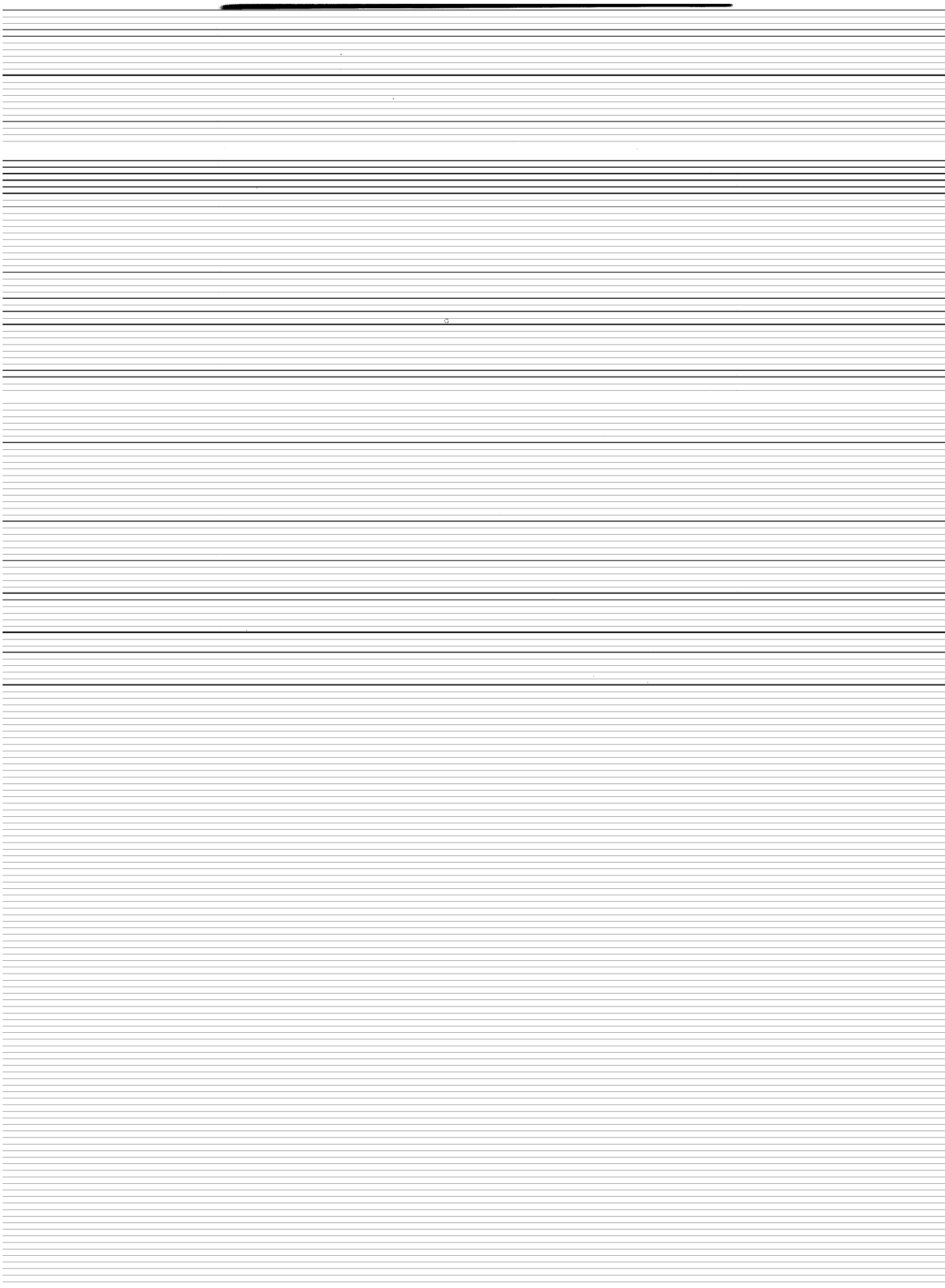

الإهداء

إلى أولادى الذين بهم تكتمل الحياة،
وإلى تلاميذى الذين بهم تمتد الحياة،
وإلى أصدقائى الذين بهم تحلو الحياة.

محمد حماسة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

مقدمة

تتعدد المداخل النقدية لقراءة النص الشعري ، وتتنوع بتنوع المنطلقات والأهداف . وكلها يدعى أنه الأقرب إلى طبيعة الشعر ، والأقدر على إيجاد آليات فهمه ، وكشف مكنوناته ، وفرض اختتام مغاليفه ، غير أن هذه المداخل المعاصرة كلها تضرب بجذورها في أرض غير عربية مدعية - من جانب واحد - عالمية الثقافة وشياع المعرفة ، ومولعة بالتنظير دون التطبيق ، ومن هنا تظل هذه المداخل أصداً لأصوات واقع ثقافي مختلف ، وتظل أيضاً غامضة الأبعاد غير يسيرة التطبيق في واقعنا العربي ، ولذلك تظل هذه النظريات " المستوردة " معزولة عن التطبيق ، مقصورة على الجانب المعرفي ، غير متفاعلة مع النتائج الشعري ، وتكون أشبه شيء بالعضو الغريب المزروع بعملية جراحية في جسم يحتاج إليه ومع ذلك بلفظه .

وإذا تتبعنا الكتابات المعاصرة عن المناهج النقدية لانجد بينها منهجاً واحداً عربي الوجه واليد واللسان . وهي كلها أثواب جاهزة يحاول أصحابها أن يفسروها على الشعر العربي ، أو أن يفسروا الشعر العربي عليها ، وبذلك أصبح النقد غريباً على القارئ العربي يخشاه ولا يقترب منه ويتهم نفسه أمامه مع أنه كان مرجوياً أن يضيء له السبيل ويهديه لقراءة النص الشعري . ومع هذا لا أريد أن أقلل من قدر هذه المناهج أو أغض من الحاجة إليها معرفياً ، لكنني أريد أن يكون لدينا بإزائها منهجنا أو مناهجنا العربية التي تسهم بنصيب في قراءة شعرنا العربي ويصح أن تنسب لأصحاب هذا الشعر ، وأرى من الضروري أن نستكشف هذا المنهج العربي ونعمل على تطويره حتى يستوى منهجاً منتجاً . وإذا كانت الأجناس الأدبية الأخرى غير الشعر قد تأثرت في نشأتها بنظائرها الغربية فإنها تكون بلا شك أكثر تجاوباً مع المناهج النقدية المؤسسة على الإبداع الغربي . أما

الشعر - وهو فن العربية الأول الضارب في عمق التاريخ العربي - فإنه يحتاج إلى نظرية عربية تسايره ، وتقوم على معطياته ، وتتجاوب مع خصائصه من حيث هو فن لغوي يقوم بناؤه على المفردات المنسوقة في نظام لغته النحوي ، المتفاعلة معه تفاعلا حميما يخلق سياق النص كله ويعمل على تشكيل بنيته الدلالية .

وإذا تناولنا الشعر بوصفه فنا لغويا فإن النحو في هذه الحالة يعد أحد الأبنية الأساسية التي ينبغى الاعتماد عليها في تفسيره ؛ لأن العلاقات النحوية في النص على مستواه الأفقي هي التي تخلق أبنية التصويرية والرمزية ، وعلى مستواه الرأسى هي التي توجد توازيه وأنماط التكرار فيه وتحكم تماسكه واتساقه ، وهذا كله يؤسس بنية النص الدلالية . وقد توسّع في مفهوم " النحو " بحيث يشمل منظومة القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية التي تحكم بنية النص في ترابط وانسجام ، لأن كل عنصر في بنية النص اللغوية يمثل جزءا في بناء دلالاته . والتفسير الدلالي لأي نص يقوم على كل هذه المعطيات .

وقد يكون في هذا تجاوب مع ما أنتجه الاحتكاك الذي كان بين دارسى الأدب واللسانيات الذي اعتمد على عدة مفاهيم لغوية وأسس لسانية أكدها دى سوسير وبين فعاليتها ، وتجاوب مع رومان جاكوبسون مؤسس الشعرية اللسانية الذي يقرر أن النحو هو الركيزة الأساسية للمعنى ، ويقرر أن الشعرية تهتم بقضايا البنية اللسانية تماما مثلما يهتم الرسم بالبنيات الرسمية ، وبما أن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية فإنه يمكن اعتبار الشعرية جزءا لا يتجزأ من اللسانيات ، وتجاوب مع نقاد الشعرية اللسانية الآخرين مثل يورى لوتمان وجان كوهن وغيرهما . ولكن هذا التجاوب تدعمه أنواع من التناول العربى الموروث قام به بعض النقاد العرب أظهرهم بلا شك عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز والعلوى صاحب الطراز . ولا شك أن كثيرا مما أنجزته الأسلوبية الحديثة - وخاصة تلك التي تقوم على معطيات التعبير ومكوناته - يعد رافدا من روافد المنهج النحوي في التحليل النصي للقصيدة ، لأن هذه الإنجازات لها مشابهة في النتائج العربى ، ومن هنا كان التجاوب معها قويا وواضحا .

وإذا كانت البنية النحوية ثابتة فى اللغة فإن ما يشغل هذه البنية بوظائفها متغير ، ومن هنا يتجدد التفاعل بين الثابت والمتغير . وتعد القصيدة تجليا متغيرا لهذه البنية الثابتة ، ولذلك - كما يقول مصطفى ناصف - «النحو ليس موضوعا يحفل به المشتغلون بالمثل اللغوية ، والذين يرون إقامة الحدود بين الصواب والخطأ أو يرون الصواب رأيا واحدا. النحو مشغلة الفنانين والشعراء . والشعراء أو الفنانون هم الذين يفهمون النحو ، أو هم الذين يدعون النحو؛ فالنحو إبداع». والإبداع النحوى يربط بين النظام الثابت والأداء المتغير ، والقصيدة بهذا تعد تجليا متغيرا لهذه البنية الثابتة . وحركة الشعر تفاعل خلاق وإبداع مستمر فوق سطح هذه البنية ، والتعامل مع المتجدد المتغير لابد أن يبدأ من الثابت الذى يعد «معيارا» . وعندما تتوافق حركة القصيدة مع هذا المعيار تحتاج إلى تفسير ، لأنها فى هذه الحالة تختار طرقا خاصة بها ، ووجهها معينة قد تكرر أو تقابل بينها ، وعندما تخالف هذا المعيار وتخرج عن مألوف استعماله يكون هذا أيضا فى حاجة إلى تفسير مرتبط بالسياق . وهناك مبدأ قديم قاله سيبويه عقيب الباب الذى عقده فى كتابه بعنوان « باب ما يحتمل الشعر » صاغه فى عبارة موجزة حيث يقول «وليس شئ يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهها » ، وهذه الصيغ غير المعيارية تعد معيارية فى سياق القصيدة كما يقول J. P. Thorn .

وإذن كل قصيدة تختار قواعدها الخاصة فى إطار القواعد المشتركة . وعندما نتعامل معها نحاول استكشاف هذه القواعد . ومن هنا يصبح المدخل النحوى أكثر انفتاحا من أى منهج آخر لأنه يتيح حرية فى التطبيق تتوازى مع حرية الشعر نفسه فى الإبداع .

المدخل النحوى يأخذ النص كله بوصفه وحدة التحليل فلا يجرئ بشذرات من النص للاستشهاد ، لأن كل جزء فيه يشكل جزءا من بنيته الدلالية ، فالجمل فى القصيدة - كما يقول تودوروف - تتكامل بوصفها جزءا من منطوقات أكبر وتتكامل هذه المنطوقات مع وحدات أكبر حجما وهكذا حتى نصل إلى القصيدة كلها .

والمدخل النحوى لا يفرض نتائج من خلال عمله فى قصيدة ما على قصيدة أخرى حتى مع اتفاق الظاهرة نفسها ، لأن كل ظاهرة مرتبطة بسياقها مفترنة به ؛ ومن هنا قد تتحد الظاهرة ويتعدد السياق ولذلك يختلف المعطى الدلالى فلا يصح تفسير بدء القصيدة بالواو العاطفة عند صلاح عبد الصبور مثلاً كما فى قصيدة " شفق زهران " بالتفسير نفسه فى قصيدته " أبى " .

النظرية الحقيقية وليدة عمل كثير متكرر من خلال النصوص ، ولذلك نحن فى حاجة إلى جهد كبير وقراءات متعددة حتى تستوى هذه النظرية المنشودة .

وَأمل أن تكون الصفحات التالية عملاً من خلال النصوص الشعرية يحاول وضع لبنة فى صرح هذه النظرية المنشودة ، كما أرجو أن يكون العمل فيها على قدر الطموح الذى تنشده والغاية التى تنغياها ، وعلى الله - سبحانه - قصد السبيل .

محمد حماسة عبد اللطيف

منهج في التحليل النصي للقصيدة
تنظير وتطبيق

منهج في التحليل النصي للقصيدة

تنظير وتطبيق

- ١ -

هناك مفاهيم معينة ينبغي الوقوف عليها قبل تحديد معالم هذا « المنهج » المقترح ، أولها مفهوم « التحليل » نفسه ، وهو عملية فك البناء لغويا وتركيبيا من أجل إعادة بنائه دلاليا . وهذا يستدعى ضرورة تحديد الأجزاء المراد تحليلها ، وبيان دورها ، وكشف العلاقات بينها ، وتفسير الإشارات الواردة فيها ، وملاحظة التدرج التعبيري لها ، وتوافق العناصر المكونة أو تضادها ، وتوازنها أو توازيها ، وتماييز بعضها من بعض ، وإيضاح الإحالات القابعة فيها ، وطريقة نسج العلائق في شبكة القصيدة المحكمة وتعاقد كل خيط منها مع الآخر من أجل تكوين بنية لغوية ذات صبغة فنية خاصة .

ولكى يكون هذا التحليل « تحليلًا نصيًا » ، لا بد أن يؤسس على « النص » نفسه . ولا يمكن أن يصبح النص « نصًا » إلا إذا كان رسالة لغوية تشغل حيزًا معينًا فيها جديلة محكمة مضمورة من « المقدرات » و « البنية النحوية » . وهذه الجديلة المضمورة تؤلف « سياقًا » خاصًا بالنص نفسه ينبثق في المرسلة اللغوية كلها . وأبناء اللغة المعينة ، كما أنّ لديهم « سليقة » تهديهم إلى معرفة « النظام النحوي » للغتهم بكل أبعاده الصوتية والمعجمية والتركيبية والدلالية ، لديهم - كذلك - حس مدرب أو « سليقة نصية » تساعد على إدراك وحدة النص . فلو أتيت بعدد من الأبيات ، مثلاً كل بيت من قصيدة مختلفة - حتى لو كانت هذه القصائد متفقة في الوزن والروي - ووضعت هذه الأبيات في صفحة واحدة على هيئة نص واحد ، لاكتشف القارئ أن هذه الأبيات لا تؤلف « نصًا » واحدًا ، لأنّ النص الواحد فيه علاقات خاصة به تعمل داخل سياق لغوي ودلالي خاص

- ١٥ -

كذلك ، ويقوم عدد من الروابط اللغوية والدلالية بالعمل على تماسك هذا النصّ وتوحيده داخل إطار واحد نسميه « إطار النصّ » أو « مجال النصّ » اللغوي . وسواء أكان هذا « النص » قصيدة أم غير قصيدة ، فهو « نصّ » ، لكن النصّ الذي أعنيه هنا هو نصّ « القصيدة » ، وهو - لايد مختلف عن أى نصّ آخر ، فكل « نص » مرتبط بسياقه ، وطريقة بنائه التي تختلف فى خصائصها عن خصائص نصّ آخر . وقد تكونت هذه الخصائص عبر خبرات متراكمة وتجارب متعددة فى عمر وجوده اللغوي ، ومن هنا وجد ما يسمّى « الأجناس الأدبية » . ولذلك يستطيع أبناء اللغة أن يميزوا بين « نصّ » القصيدة ، و « نصّ » القصة القصيرة و « نصّ » المسرحية ، و « نصّ » الرواية ، و « نصّ » المقالة و « نصّ » الكتاب ، وغير ذلك من أنواع النصوص . وهم ، فى هذا التمييز ، يعتمدون على عدد من القواعد والفوارق المستقرة فى الذهن ، والمخزونة فى وعاء الخبرة المكتسبة ، والمنقولة من الأجيال السابقة عن طريق التعليم أو القراءة والإدراك الذاتى ، كما يستطيع أبناء البيئة المعنية أن يميزوا بين أنواع الأبنية العمرانية الخاصة ، فيفرقوا بين بناء أعد ليكون بيتاً ، أو قصراً ، وآخر أعد ليكون مدرسة ، وآخر أعد ليكون مسجداً ، وآخر أعد ليكون مستشفى ، وغيره أسس ليكون مقبرة ... إلخ ، من خلال مواصفات ومعايير مركوزة فى الذهن تكون صورة خاصة لكل منها يحتكم إليها فى التفريق بين بناء وآخر .

والغاية من « التحليل النصّي للقصيدة » محاولة فهمها وتفسيرها من خلال مكوناتها ، بصرف النظر عن الغرض الذى أنشئت من أجله ، أو المناسبة التى لايت إنشاءها . والذى يساعد على الدخول فى عالم القصيدة ليس هو معرفة غرضها أو مناسبة إنشائها ، بل هو إضاءتها وكشف أسرارها اللغوية وتفسير نظام بنائها وطريقة تركيبها وإدراك العلاقات فيها ، وبيان الوجوه الممكنة للنصّ من خلال المعطيات التعبيرية المبنية على تواشج المفردات والبناء النحويّ الذى يعد ركيزة النصّ الأساسية . ولا يتمّ هذا النوع من التحليل النصّي إلا بالاعتماد على المادة نفسها التى تكون منها « النص الشعري » .

وثمة جهود كثيرة قديمة وحديثة تقوم كلها على غواية واحدة هي « تفسير النص الشعري » ، وهي جهود متفاوتة ، ومختلفة في بواعثها ، كما تختلف في الطرق التي تسلكها لتحقيق هذا التفسير ، ويعني بعضها بالحكم أكثر من عنايته ببيان « حيثيات » هذا الحكم ، كأنه يحتفظ بهذه حيثيات لنفسه ، ويتباعد طرفا هذه الأنواع من الاجتهاد تباعداً يبعث أحياناً على الشفقة ويدعو في أحيان كثيرة إلى الدهشة ، وقليلاً ما يكون باعثاً على الإعجاب .

هناك من يتعاملون مع الشعر - وخاصة القديم منه - على أنه انعكاس فني لأساطير ومعتقدات دينية قديمة يربط أسماء الحيوانات الواردة فيه برموز أسطورية أو دينية ، ولست أرى بأساً في هذا النوع من التحليل إذا أفضى إليه التحليل اللغوي النصي ، ولكن أصحاب هذا النوع من التفسير يحاولون أن يفسروا الشعر من هذا المنظور الأسطوري ، ويدخلون على الشعر بهذه الرؤية المعدة سلفاً ، ويحاسبون الشعر على أساس منها ، ويحاولون أن يربطوا الثور الوحشي ، والمهاة ، والناقة ، والفرس ، والظليم وغير هذا وذاك بأساطير قديمة ، ويجهدون في استكمال عناصر الأسطورة المعروفة من قبل من خلال الشعر الجاهلي كله . وهم بذلك ينظرون إلى الشعر الجاهلي كله على أنه وحدة واحدة ، أو قصيدة واحدة ، كما تدفعهم هذه النظرة نفسها إلى التسوية بين الشعراء جميعاً ، فالذي يعينهم هو استكمال عناصر الأسطورة المعينة في الشعر ، وإذا لم تكتمل عناصرها فذلك يعني عندهم أن بعض القصيدة قد ضاع في أحسن الأحوال ، وإلا فإن بعضهم لا يتهيب من اتهام الشاعر بأنه غير مكتمل العدة الفنية لأنه لم يستكمل عناصر الأسطورة التي رأوا فرضها على الشعر .

وهذا الاتجاه - فضلاً عما سبقت الإشارة إليه - لا تعنيه الوسائل الفنية المستخدمة في بناء القصيدة ، ولا تعنيه طريقة بنائها ، بقدر ما يعنيه أن القصيدة

أشارت إلى عناصر أسطوره أو لم تشر ، ويعد هذا مقياساً مفروضاً على الشعر
وليس تابعاً من صميم جوهره وأسس تركيبه .

٢ - ٣

هناك بعض النقاد تكون معلوماتهم غزيرة ، وثقافتهم متنوعة رحيبة ،
ولذلك يجد الناقد فرصة سانحة لإسقاط ثقافته هو على القصيدة ، ويرى فيها
أشياء ليس لها سند من نص القصيدة نفسه ، ومن هنا ينطلق من بعض المفردات
الواردة في القصيدة - بصرف النظر عن سياقها الخاص - ويحملها من الدلالات
ما لا تحتمله ، ويتدفق في سرد معلوماته المستثارة من خلال هذه المفردات ،
التي كونها من غير الشعر ؛ ولذلك ينتهي قارئ هذا النوع من التفسير وليس لديه
عناصر موضوعية تساعد على تفسير القصيدة ، ولكن كل ما لديه أشياء وجد
«المفسر» القصيدة مناسبة لسردها على قارئه ، وفرصة سانحة للإلباسها إياها ولا
علاقة لها حقيقية بنص القصيدة من حيث هو نص لغوي فني .

٢ - ٤

هناك أيضاً النقاد « المذهبيون » . والناقد المذهبي منحاز لما يعتقد ويؤمن
به ، ويحاول أن يفسر كل شيء بما فيه الشعر من خلاله ؛ ولذلك إذا وجد قصيدة
تقترب مما يدعو إليه ويعتقده ، هلّل لها ، واعتدها - وإن لم تكن قصيدة جيدة -
من غرر الشعر وعيونه ، وفي الوقت نفسه يزرى على قصيدة قد تكون من أحسن
الشعر وأجوده لأنها لا تتحدث عما يؤمن به أو لا تدعو إلى ما يدعو إليه .

وهؤلاء ، بالطبع ، لا يهتمون بالنص الشعري وطريقة بنائه بوصفه نصاً
شعرياً ، بل يهتمون بما يسمونه « المضمون » مع أن الشعر « لا يبنى بالأفكار بل
بالكلمات » على حد التعبير الشهير لمالارميه .

ويعد من هذه الفئة كذلك النقاد الذين يهتمون بالتحليل النفسي لأنهم لا.

يهتمون بتحليل النص بوصفه بناء فنيا ، بل يهتمون بالإشارات التي تساعدهم على تحقيق الفرض النفسى الذى يزعمونه ، وهم فى هذا لا يفرقون بين القصيدة والحلم وظواهر الأمراض العصابية ، فهذه كلها حالات نفسية .

ويمكن أن نعد من هذه الفئة المذهبية كل من ينظر إلى « القصيدة » على أنها تعبير عن موقف سياسى ، أو حالة اجتماعية ؛ لأن هؤلاء جميعاً لا يهتمون ببنية النص اللغوية ، بل بما فيه من « أفكار » تحقق لهم ما يريدون .

٢ - ٥

هناك كذلك « النقاد التصنيفيون » الذين لا يهتمون إلا بتصنيف الشعراء ووضعهم فى جداول مختلفة ، فهذا شاعر قومى ، وهذا وطنى ، وهذا عاطفى ، وهذا كلاسيكى ، وهذا ... إلخ . ولا ترى فى نتائج هؤلاء تحليلاً مقنعاً أو تفسيراً مؤسساً على المعطيات التعبيرية ، ولكنهم ينطلقون أيضاً من « الأفكار » التى قد لا تثبت للتمحيص عند التحليل النصى ، فقد تكون القصيدة فى ذروة الوطنية وهى تتحدث عن عاطفة خاصة جداً مثلاً . وهؤلاء أشبه بالصحفيين الذين لا يعبأون بالفحص والتدقيق بل يأخذون الكلام من أطرافه كما يقال .

٢ - ٦

وهناك فئة - وهى كثيرة - تتعامل مع القصيدة على أنها مجموعة « مفردات » غامضة متراسة ، وتنظر إلى الشعر على أنه الشر مضافاً إليه الوزن ، ولذلك تقصر مهمتها على شرح المفردات ، وتحويل البيت من الشعر إلى نثر ، وقد رأيت فى بعض كتب أحد هؤلاء « تحليلاً » لقصيدة طرفة بن العبد الشهيرة التى مطلعها :

لِخَوْلَةٍ أَطْلَلُ بِبَرْقَةِ نَهْمٍ تَلُوحُ كِبَاقِي الْوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الْيَدِ

فقال تحت عنوان « التحليل » : خولة : اسم امرأة (وكان القارئ لا يستطيع أن يدرك هذا بنفسه) . الأطلال : ما شغص من آثار الديار (وكان هذه العبارة

أوضح من الأطلال). برقة تُهمد : موضع . تلوح : تظهر . الوشم : ما ينقش على مواضع من الجسم . ظاهر اليد : ظهرها . وبعد هذا « التحليل » قال : «لقد رحلت خولة عن دارها التي في برقة تُهمد وبقيت من دارها آثار تشبه الوشم المنقوش على ظهر اليد» .

هذه الفئة تنظر إلى الشعر - كما أشرت - على أنه الشر مضافاً إليه الوزن والقافية وعندما يتجرد من الوزن والقافية ويتحول إلى نثر يعود إلى ما يستطيع القارئ أن يفهمه !

وعلى هؤلاء وأمثالهم أن يعرفوا أن الشعر ليس إعادة صياغة للأفكار الثرية، لأن طريقة التعبير الشعري تحمل أفكار الشعر الخاصة بحيث تصبح الفكرة نفسها « فكرة » شعرية ويصبح تجريدها من صياغتها الشعرية تدميراً لها بوصفها شعراً . إن الشاعر يفكر بطريقة شعرية من أول الأمر ، وهو لا ينثر الأفكار ثم يحولها إلى شعر ، إنها تتلبس الشعر من أول لحظة إبداعها ، وتتخلق على هذه الصفة وبهذه الهيئة الشعرية ، وليست الصياغة الشعرية ثوباً خارجياً يمكن أن ننضوه عن « الفكرة » فتتجرد ، أو نلبسها إياه فتصير شعراً . وليست هناك علاقة بين الصياغة الشعرية وما يقدمه هؤلاء الناثرون، لأن هذه الصياغة عندما تفقد طريقتها الخاصة في التعبير تفقد شعريتها في الوقت نفسه ؛ فالشعر جنس من الصياغة وضرب من التصوير . وقد « ننظم » الأفكار . نعم ، ولكنها لا تكون شعراً بل تكون « نظماً » كالألفية والشاطبية والرحبية . وهؤلاء أخيراً يسوون بين الشعر والنظم بصنعهم هذا فيكونون أشبه بشارحي المنظومات العلمية، وهم بذلك يدمرون روح الشعر وجوهه .

٢ - ٧

وقد ظهر أخيراً الاتجاه الأسلوبى . والأسلوبية Stylistics تعد فرعاً من فروع الدراسات اللغوية والنقدية ، وهي معبر يصل بين هذين النوعين من الدراسة، وقد عُرِّفت بأنها وصف النص الأدبي حسب مناهج مأخوذة من علم اللغة .

وقد نشأت أولاً تلك الأسلوبية التي كانت تحاول الإجابة عن هذا السؤال :

«لماذا يكتب الكاتب؟» وعرفت «بالأسلوبية النشويّة» - حسب ترجمتها عند إخواننا التونسيين - وتختلف أنماط هذا النوع من الأسلوبية باختلاف الأجوبة المعطاة عن السؤال السابق ، فقد تكون الإجابة متعلقة بالتعبير عن الواقع المطلق، وقد تكون الإجابة أخلاقية أو اجتماعية أو نفسية أو جمالية . ولكن الخطر الأكبر في هذا الاتجاه - كما يقول جورج موان - يتمثل في استبطان الكاتب لا في استبطان النصّ .

ولكن هناك نوعاً آخر من الأسلوبية ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وعرف بالأسلوبية الوصفية ، ويهتم بالإجابة عن هذا السؤال : « كيف يكتب الكاتب؟ » والاعتماد في هذا النوع على القارئ وتعامله مع النصّ الذي يبدعه الكاتب ، لا على الكاتب نفسه . وقد تطور هذا المفهوم وظهرت فيه وجهات تختلف باختلاف الزاوية المنظور إليها في النصّ ، أهمها ما يأتي :

٢ - ٧ - ١

هناك وجهة تنظر للأسلوب على أنه « انحراف » Deviation بمعنى الميل عن « معيار » Norm أو « مفارقة » أو « عدول » أو « مجاوزة » Departure ، وهو ما يستعمله معظم المتخصصين اليوم . وفي الحقيقة - كما يقول جون كوين - إنه مصطلح لا يحمل إلا معنى سلبياً ، ويمكن أن نعرف الأسلوب بأنه مجاوزة، وحيث لا نحدد ما يوجد فيه ، ولكن نحدد ما لا يوجد فيه ، فنقول : الأسلوب هو ما ليس شائعاً ولا عادياً ولا مصوغاً في قوالب مستهلكة ، لكن يبقى أن الأسلوب على هذا النحو الذي يستخدمه الأدب له قيمة جمالية ، وهو مجاوزة بالقياس إلى المستوى العادي ، وإذن فهو خطأ ، ولكنه « خطأ مراد » ؛ فالمجاوزة إذن نقطة شديدة الاتساع ، وما ينبغي عمله هو التخصيص بأن نقول : لماذا تعد ألوان من المجاوزة جمالية ، وألوان أخرى لا تعد كذلك ؟ ومع ذلك يحتفظ مصطلح المجاوزة بقيمة عملية مؤكدة ولا يمكن إحلال غيره محله ؛ ولذلك يميل بعض علماء الأسلوب إلى اعتبار « الانحراف » أو « المجاوزة »

حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ . ويمكن تعيين الانحراف - كما يقول شكري عياد - بناءً على تكرار سمة لغوية ما إلى درجة غير عادية ولو لم تكن في حال انفرادها مختلفة اختلافاً قوياً عن نمط اللغة المعيارية .

وقد ذكر برند شبلنر في (علم اللغة والدراسات الأدبية) خمسة أنواع للانحراف الذي يعد مقبولاً في النظرية الأسلوبية ، هي :

(أ) انحرافات يمكن أن تدرج - حسب درجة امتدادها في النص - في الانحرافات الموضوعية أو الشاملة ، ويصيب الانحراف الموضوعي جزءاً من السياق . ويمكن وصف الاستعارة بأنها انحراف موضوعي عن اللغة المعيارية . أما الانحراف الشامل فإنه يصيب النص كله ، مثل تردد وحدة لغوية معينة بكثرة لافتة للنظر ، أو بقلة لافتة للنظر في نص ما ، فيعدّ هذا انحرافاً شاملاً يمكن تحديده إحصائياً .

(ب) انحرافات يمكن إدراكها من خلال النظر إلى صلتها بنظام القواعد المعيارية ، فتتنوع إلى انحرافات سلبية أو إيجابية ، ولا ينظر للانحرافات السلبية على أنها تضيق أو تقييد للمعيار . أما الانحرافات الإيجابية فلإنها تقدم قواعد إضافية لتقييد المعيار وتحديده ، وتنشأ في الحالة الأولى تأثيرات شعرية بانتهاك القواعد التحوية (ومنها ما سماه النخبون العرب الضرورة الشعرية) وتنشأ في الحالة الثانية بقيود في النص كالفافية مثلاً .

وقد انتشرت النظرية التي تعد الأسلوب انتهاكاً لقواعد المعيار اللغوي في أسلوبية الانحراف ، ووجدت اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة خلال مناقشة الأسلوب في علم النحو التحويلي - التوليدي - Transformational generative grammar .

(ج) انحرافات يمكن تصنيفها على ضوء صلة المعيار بالنص الذي هو مجال التحليل ، فيمكن تمييز الانحرافات الداخلية من الخارجية ، فحينما تبرز وحدة لغوية عن المعيار الممتد في النص كله يوجد انحراف داخلي ، أما

الخارجي فإنه يحدث إذا انحرف أسلوب النص عن معيار اللغة المعينة
(النظام اللغوي) .

(د) انحرافات تصنف بناء على المستوى اللغوي الذى تحدث فيه ، وبهذا
يمكننا تمييز الانحرافات الخطية أو الكتابية ، أو الانحرافات الفونولوجية أو
الانحرافات الصرفية أو الانحرافات النحوية ، أو الدلالية .

(هـ) انحرافات تميز بناء على أسس أخرى يراعيها الدارس الأسلوبى للنص .

وسوف أقدم عدداً من التعريفات التى تناولت العدول عن المعيار أو
الانحراف ، فقد عرف أول الأمر بأنه درس تفضيل كاتب من الكتاب بعض
وسائل اللغة على بعض ، وعرفه موروزو (١٩٣١) بأنه دراسة المظهر والجودة
الناشئة عن الاختيار بين تلك الوسائل التى تضعها اللغة بين يدي كل متكلم ،
وهذا الاختيار يمكن أن يقاس بما يسمى حالة الحياد اللغوي ، أو بما سماه
موروزو « الانطلاق من نوع من درجة الصفر » فى الأسلوب أو « من شكل لغوي
أقل ما يمكن تميزا » .

وقد نظر ليوسيتزر (١٩٤٨) إلى الأسلوبية على أنها استخدام العناصر التى تمدنا
بها اللغة استخداماً منظماً ، وأن ما يمكن من كشف ذلك الاستخدام - وهو الصفة
الأسلوبية - هو الانحراف الأسلوبى الفردى ؛ أى العدول عن الاستعمال العادى .

وقد بحث بيرجرو (١٩٥٤) عن مقياس موضوعى لهذه الأنواع من العدول
بفضل منهج إحصائى ، فالألفاظ ذات التواتر غير العادى ، لدى كاتب من
الكتاب ، بالنسبة إلى التواتر الموضوعى من خلال عدد كبير من الكتاب الآخرين
المعاصرين له تكون الألفاظ المفاتيح عند ذلك الكاتب .

ويحاول ريفاتير (١٩٦١) أن يضبط مفهوم هذا العدول عن المعيار
(الانحراف) أكثر بتعريفه بأنه احتمال ضعيف فى خصوص ظهور شكل من

الأشكال اللغوية ، وهو ما يجنب اللجوء إلى مفاهيم المعيار أو الاستعمال العادى الذى يصعب إقراره .

وعلى حين يقرر كيبيدى فارجا (١٩٦٣) الأسلوب بأنه « المفاجأة » فإن جاكوبسون يعرفه بأنه الانتظار الخائب Deviated Expectancy (ويمكن أن نترجمها بإخلاف التوقع بدلا من « الانتظار الخائب » التى أثرها الطيب الكوش فى ترجمته لكتاب جورج موانان : مفاتيح اللسنية) .

ويعرف مارتنيه الأسلوب بأنه اختيار طريف لعناصر لغوية ، القصد منها الرفع من المحتوى الإخبارى فى البلاغ ، فانت تزيد فى إخبار بلاغ ما كلما كانت الوحدة اللغوية المنتمية لبعض الوحدات الأخرى ضعيفة التوقع أو لا نتكهن بها .

٢ - ٧ - ٢

هناك مفهوم شهير آخر ولكنه لا ينطلق من أن الأسلوب « انحراف » بل يعرف الأسلوب بأنه اختيار Choice أو انتقاء Selection يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة من بين قائمة الاحتمالات المتاحة فى اللغة . فاللغة تقدم أنماطا مختلفة للتعبير عن معنى ما ، وهذه الأنماط معروفة للشاعر ولكنه ينتقى منها أو يختار ما يراه مناسباً لقصيدته ، وبذلك يكون ما يقدمه هو اختياره من بدائل عدة أخرى متاحة .

وبين « الاختيار » و « الانحراف » - كما يقول شكرى عياد - تقابل من أكثر من وجه ، فالاختيار محدود بالإمكانات المتعارفة فى اللغة ، التى تصنف عند النحويين تحت أسماء المطرد والغالب والكثير ، فى حين أن الانحراف يتعد عن طريق التعبير الشائعة ، وربما اقترب من القليل ، وحتى الشاذ أو ما يسمى الضرورة الشعرية .

والاختيار يوجد فى اللغة الجارية أو لغة الحديث ، وإن لم يكن سمة مميزة

لها ، كما هو في اللغة الفنية ، في حين أن الانحراف يخص اللغة الفنية ، وهذا منطقي ؛ إذ إن الخروج على الطرق المتعارفة في التعبير معيب اجتماعيا ، ولكنه مقبول إذا كان له غرض فني ، ولذلك لا يقدم عليه إلا أديب متمكن .

والاختيار مرتبط بالقائل أو المبدع ، وقلما يشعر به المثقلى إلا أنه يرتاح له ، فإذا أراد أن يعيد الكلام أو يأتي بمثله لم تسعفه قريحته ، ولهذا سمى الكلام الذى غلبت عليه خاصية الاختيار « السهل الممتنع » . والانحراف على العكس ، فهو قد يصدر عن المبدع بصورة عفوية إذا انطلق في التعبير ، ولكن المثقلى يشعر به شعورا قويا في جميع الأحوال .

وسواء أكان الأسلوب « انحرافا » أم « اختيارا » فإنه لا يمكن رصده بدقة إلا في ضوء التحليل الشامل للغة المعنية حتى يمكن قياس المتنوع إلى المتجانس ، والخاص إلى العام ، والمتغير إلى الثابت ، يقول هاليداي : « إذا كان لعالم اللسان أن يأمل في الإسهام في تحليل الأدب الإنجليزي فإن عليه ، أولا ، أن ينجز وصفاً شاملاً لإنجليزية العصر على كل المستويات » وهذا بالطبع ينطبق على كل اللغات ؛ ولذلك فإن الأسلوبيين العرب يجب عليهم أولا أن يصفوا المستوى اللغوى الذى يعد لديهم المعيار Norm الذى يقيسون عليه «أنواع الانحراف» ، أو يبنئ عليه « الاختيار » ؛ لأن اللغة الموصوفة لدينا هي اللغة العربية الفصحى القديمة ، وهي لغة مما يعرف بعصر الاحتجاج أو الاستشهاد اللغوى .

وقد توجهت أنواع من الاعتراض قوية إلى النظرية الأسلوبية التي تقوم على اعتبار الأسلوب اختياراً أو انحرافاً ، لأنها تدور في إطار نظرية واحدة ، ولم تستطع الأسلوبية القائمة على الاختيار أو الانحراف أن تدحض الاعتراض الأساسى التالى : ليس كل اختيار أسلوبياً ، وليس كل ارتقاء في نسبة إخبار بلاغ ما أسلوبياً ، وليس كل انحراف أو عدول ما أسلوبياً . ويقول جورج موانان :

«فهذه النظرية التي تبرز بلا شك إحدى الخصائص في كل أسلوب ليست - برغم ذلك - العنصر السحرية التي تمكنا من كشف أسلوب من الأساليب وقياس قيمته الجمالية قياساً ثابتاً» .

لقد قامت الدراسات الأسلوبية في جانب كبير منها على « الإحصاء » ، واختلف الدارسون حول ما يمكن إحصاؤه ، فبعضهم يحصى مفردات معينة تبرز بروزاً واضحاً بتكرارها في النص ، وبعضهم يحصى الأفعال ، وبعضهم يحصى الأسماء ، وبعضهم يحصى الصفات ، وبعضهم يحصى نسبة الأفعال إلى الصفات ، وبعضهم يحصى الجمل الفعلية أو الجمل الاسمية أو الأساليب الخاصة كالشرط والاستفهام ، وغير هذا أو ذاك مما يمكن إحصاؤه في النص .

وأريد أن أؤكد أن الأسلوبيين الذين يتعاملون مع جانب واحد من جوانب النص كإحصاء المفردات وحدها ، أو أنواع من الأنظمة النحوية وحدها يحولون « الأسلوبية » إلى أسلوبية جافة ، لأنها حينئذ لا تتعامل إلا مع عنصر واحد لا يقوم بنفسه ولا يؤدي وحده غاية ذات فائدة تامة . والتعامل مع عنصر واحد من عناصر البناء اللغوي للقصيدة لا يحقق إيضاحاً ولا إضاءة للنص المدروس .

إن كل ظاهرة في النص المدروس مرهونة بسياقها النصي الواردة فيه ، وينبغي ألا تفسر إلا في إطاره ، وهكذا نكتسب - كل ظاهرة - حيوية مستجدة بتجدد النصوص .

إن أصحاب الأسلوبية الإحصائية المشار إليها آنفاً يجردون بصنيعهم هذا الكلمة من سياقها ومن دلالتها الخاصة التي اكتسبتها في هذا السياق ، عندما يتعاملون معها معزولة عن هذا السياق النصي الخاص . وإذا تكررت كلمة ما في نص ما ، أو إذا تكررت تركيب ما في نص ما فإنه في كل مرة يكتسب دلالة إضافية جديدة من سياقه النصي . ومن البدهي - كما يقول تشيتشرين في كتابه (الأفكار

والأسلوب) - أن يفضى تغيير الشكل النحوى مع المحافظة على المفردات والمضمون العام للنص إلى انتهاك روابط الأسلوب ، والمعانى الدقيقة التى لا تكاد ترى ، ولكنها ذات أهمية جوهرية « لذلك يمتلك عدد المرات التى يستخدم فيها الكاتب هذا الشكل النحوى أو ذاك أهمية مشروطة ودرجة نسبية بالغة » . ولا يتوقف الأمر أبداً على استخدام حالة نحوية معينة أو عدم استخدامها ، بل يتوقف على « الأهمية الأسلوبية التى يكتسبها فى النص » . والحسن الأدبى الذى يتمتع به الفنان الحقيقي يضطره إلى التنوع وتجنب التكرار مهما كان نوعه ، حتى لو كان تكراراً للحال ، وتراكيب اسم الفاعل ، واسم المفعول ، أو الصيغ النحوية التابعة لها . ويقرر تشيشرين أن ليس عدد الأفعال فى النص الأدبى بذى أهمية ، وإنما المهم دلالتها الخاصة ، ويقول :

« يخطئ خطأ كبيراً من يحصى عدد الأفعال مفترضاً أنها تقوى تأثير السرد القصصى ، فالأفعال تمتلك مهمات أسلوبية متباينة إضافة إلى أن الأسماء لا الأفعال ، تكشف الحركات الانفجارية . ولتقابل بين هاتين الحالتين :

- وثبة إلى النافذة ، ها هو على الأرض ، عبر السياج ، فى الغابة .

- نام ، حلم أحلاماً مزعجة ، استيقظ ، تمطى .

لا تحتوى الحالة الأولى على أى فعل ، ولكن الأسماء تخلق فاعلية عالية . أما الحالة الثانية المتضمنة أفعالا متراصة فخالية من الفاعلية » .

ويرى أن الأشكال النحوية لا يكون لها أهمية أسلوبية إلا حين ترتبط بالسياق الذى يضعها فيه الكاتب ، وليس اتفاق الأشكال النحوية دليلاً على اتفاق دلالتها ، بل إنها قد تشير إلى ظواهر أسلوبية مختلفة للغاية ، متناقضة أحياناً ، ولكنها تعتبر جوهرية بالنسبة إلى تلك الظواهر ، وربما تتسم بالوضوح المؤثر أو

بانعزال كل حلقة فيها وبروزها « ولا يلغى احتواء البناء التحوي المتناظر على هذا المعنى الاستاتيكي أو تقيضه العلاقة بين المضمون والشكل ، وإنما يكشف أنماطا متنوعة من هذه الروابط » . وإذن لا المفردات وحدها ، ولا « الأشكال النحوية » وحدها ، كافية في إبراز السمات الأسلوبية الدقيقة للنص الأدبي ؛ لأن إحصاء المفردات منعزلة ، أو الأشكال النحوية منعزلة عن السياق سوف يؤدي بالضرورة إلى تفسيرات متعسفة لا تنشأ إلا في ذهن المفسر وحده ، وسوف يحاول بطبيعة الحال أن يفرض هذه التفسيرات التعسفية على العمل الأدبي ويلبسه إياها قسراً . وإنما الذي عليه المعول في إبراز السمات الأسلوبية الدقيقة للنص الأدبي هو ذلك التفاعل القائم بين المفردات والنظام النحوي الذي يحتويها في إطار السياق النصي نفسه .

٢ - ٧ - ٣

ومع أن الاتجاه الأسلوبى توجه إليه أنواع من الاعتراض - كالتى رأينا طرُقاً منها - أجد فيه بعض الأسس المفيدة التى يمكن الاستفادة منها . وأهم هذه الأسس أنه ينظر إلى النص بوصفه كيانا مستقلا ، ويتعد عما كان شائعا في الدراسة الأدبية من تتبع مصادر الأفكار ، وقضايا التأثير والتأثر ، والاهتمام بالدلالات السياسية والاجتماعية ، ولا يهتم إلا بالعمل الأدبي نفسه ؛ بوصفه بنية مستقلة نحمل في نضاعيفها مفاتيح حل رموزها جميعا ، من خلال تكوينها الخاص على اعتبار أن الأدب فن لغوى قبل كل شيء .

٣ - ١

هناك عدد من المراكز الأساسية التى ينطلق منها هذا التصور المقترح . بعض هذه المراكز ضارب بعمق فى التراث العربى القديم ، برغم عدم اتصال بعض الأفكار ، وانقطاعها فى مراحل من تاريخ جريانها . وبعضها حديث .

ولكن حدائته وحدها ليست مسوغا من مسوغات الاحتفاء به ، بل إن هذه الحدائنة ذات سمات تشابه مع النسيج العربى . وهناك أفكار وافدة كثيرة ، ولكننا لا نتجاوب معها فى كثير من الأحيان ، وتظل هذه الأفكار مثل العضو الغريب المزروع فى الجسم الإنسانى يلفظه الجسم مع حاجته إليه لأن نسيجه لا يتلاءم مع الجسم المزروع فيه .

وشرط الاستفادة من الأفكار الوافدة - فى رأى - هو وضوح الشخصية الثقافية وتميزها واستقلالها ، فهذا يتيح معرفة ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله . والثقافات ذات الشخصية المستقلة تتجاوب بعضها مع بعض ، وتفيد كل منها من الأخرى دون حساسية أو عقدة الإحساس بالنقص أو التعالى ، وعندما تستفيد شيئا تهضمه وتسيغه ويدخل فى نسيجها وتصبغه بصبغتها هى ويصبح من خصائصها .

يمكن أن تتفاعل هذه المراكز وتتصهر بحيث تمثل كياناً جديداً متميزاً له خصائصه النابعة من هذا الانصهار أو المزج ، فهو انصهار ومزج وليس خلطاً ، والفرق بين المزج والخلط كبير .

٣ - ٢

المركز الأول من هذه المراكز التى يعتمد عليها هذا المنهج هو «النحو» ، وعندما أقول النحو أعنى « النحو التفسيرى » ، لا «النحو التعليمى» ، وأعنى النحو أيضاً بوصفه البنية العميقة التى تعطى الجملة معناها ، والنحو كما قدمه علماؤنا الأوائل علم نصى لأنه يتعامل مع التراكيب ولا يمكن فهم تركيب ما إلا من خلال بنيته النحوية فبالنحو « تنكشف حجب المعانى » وبه تتم « جلوة المفهوم » كما يقول ابن مالك ، والنحو هو الركيزة الأساسية للمعنى كما يقرر جاكسون ، ولابد لدارس الأسلوب أن يعتمد عليه لأنه « لا يمكنه التقدم فى حقله ما لم يلمّ بالنحو بكل فروعهِ ؛ بالصوتيات وعلم الأصوات الدالة ،

بالصرف ، والتركيب وعلم المعاجم ، وعلم المعاني » ، كما يقول رينيه ويلك
فى (مفاهيم نقدية) .

ولا يمكن فهم تركيب ما إلا من خلال بنيته النحوية ، والمفردات التى
تشغل هذه البنية ، والتفاعل القائم بين المفرد ووظيفته النحوية من خلال سياق
النص . وهذا تركيز قد يحتاج إلى شرح طويل خلاصته أن التحليل النحوى هو
فى الوقت نفسه تحليل دلالى ، وتحسن الإشارة هنا إلى أن ابن هشام حذر من
أن يراعى المعرب ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعى المعنى ، وقال « كثيراً ما
تزل الأقدام بسبب ذلك ، وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه
مفرداً أو مركباً » ، ومعنى أن يفهم ما يعربه مفرداً أو مركباً أن يفهم دلالة المفرد
أولاً وأن يفهم دوره فى التركيب ، أى علاقته بما يكون معه تركيباً . وقد ذكر ابن
هشام اثنين وعشرين مثالا يشرح بها وجهة نظره وكلها تؤكد اندماج النحو
والدلالة ، وليس أحدهما بمعزل عن الآخر ، بل هما وجهان لعملة واحدة . وفى
تطبيقات النحويين على القرآن الكريم وعلى الشعر إشارات كثيرة ذات دلالة فى
هذا الصدد .

٣ - ٣

المرتکز الثانى ما تمخض عن الحديث حول إعجاز القرآن الكريم ، إذ مال
كثير من العلماء إلى أن الإعجاز يكمن فى نظمته وتركيبه ، ومن ثم فتفتت العقول
عن دراسات عميقة فى هذا المجال مازال أهمها ما قدمه عبد القاهر الجرجانى فى
«دلائل الإعجاز» مستنداً إلى النحو حيث اكتملت لديه نظرية « النظم » المعروفة التى
حولها التابعون إلى ما سموه « علم المعانى » ، وقد أفاض عبد القاهر فى شرحها
والتدليل عليها ، وتجدد الإشارة إلى لفتته البارعة إلى أن هذه المعانى التى يقصد إليها
ليست معانى من الممكن حصرها وتحديدها بحيث يمكن أن تتحول إلى «قواعد»
صارمة ، بل هى معان كثيرة متجددة مع تجدد الإبداع الأدبى نفسه :

« وإذا عرفت أن مدار النظم على معانى النحو وعلى الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه ؛ فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ، ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها ، ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها فى أنفسها ومن حيث هى على الإطلاق ، ولكن تعرض بسبب المعانى والأغراض التى يوضع لها الكلام ، ثم بحسب بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض » (دلائل الإعجاز ٨٧ تحقيق محمود شاكر).

وهذه قفزة من قفزات الفكر الرائعة ، غير أن عبد القاهر لما كان مرتبطاً بالحديث عن الإعجاز ، ولما كانت الجملة الواحدة فى القرآن الكريم معجزة بنظمها وتركيبها فإن تدليله على نظريته اقتصر على الأبيات المفردة والجملة المستقلة المعزولة عن سياقها النصي ، وإن كان فى أحيان قليلة قد يتجاوز البيت الواحد إلى عدد قليل من الأبيات ، ولكنه لم يتناول نصاً مكتملاً . الذى أريده هنا تأسيس منهج لتحليل القصيدة كلها ، ومع هذا أجد أن صنيع عبد القاهر يفيد فى دراسة القصيدة على المستوى الأفقى لا الرأسى ، وشبكة العلاقات فى القصيدة بينها ما هو أفقى وما هو رأسى ، ولذلك يمكن الاعتماد على كثير مما قدمه عبد القاهر الجرجاني من حيث العلاقات الأفقية فى القصيدة . غير أنا نتجاوز ذلك إلى علاقات الجمل بعضها ببعض ، من حيث الترابط النصي وبيان هذا التفاعل فى سياق واحد .

٣ - ٤

وإذا كانت محاولة عبد القاهر الجرجاني تمثل مرتكزاً تراثياً أصيلاً مع بعض الآراء النحوية الناصجة ، وإذا كان هذان المرتكزان ينبغى تطويرهما والاهتمام بهما فى ثوب معاصر ، فإن هناك مرتكزاً آخر معاصراً يتمثل فى جانبين :

الجانب الأول يتمثل في الدعوة المحدثة في النقد الأدبي التي تحاول جاهدة توجيه النقد في الأدب العربي إلى وجهة لغوية عن طريق النقد التطبيقي متأثرة في ذلك بما قدمه أصحاب « النقد الجديد » New Criticism الذي سيطر على حركة النقد الإنجليزى والأمريكى فى السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية . وقد وُصف هؤلاء « النقاد الجدد » بأنهم شارحو نصوص . وليسوا أصحاب نظريات ، لأن القاعدة الأساسية للنقد عندهم هى النص لا بيوجرافيا الكاتب أو تاريخ عصره ، ومن هنا أصبح النقد الأدبي الجديد أكثر ارتباطاً وتمسكاً بعلم اللغة ؛ لأن أصحاب هذه الدعوة يرون أن العمل الأدبي فن لغوى فى المقام الأول ، ولذلك ينبغي الدخول إلى النص الأدبي بغية تحليله من باب الملائم وهو « اللغة » بكل مستوياتها وأبعادها التى يستخدمها العمل الأدبي فى شكله الفنى . والقصيدة عند هؤلاء قبل كل شئ تركيب أو بناء لغوى . ومهمة الناقد حيالها ليست إطلاق الأحكام العامة القائمة على الاستحسان أو الاستهجان الذاتيين غير المبرهن عليهما من خلال بناء النص نفسه ، أو رصد اتجاهات غير أدبية كالاتجاهات السياسية أو الاجتماعية أو النفسية ، أو غيرها ، ونسبة القصيدة أو قائلها إليها ، والاكتفاء ببعض الإشارات التى تساعد على هذه الغاية غير الأدبية . بل مهمة الناقد الحقيقية هى إضاءة العمل وتنويره واستكشاف جوانبه الفنية وعلاقاته فى ضوء ما يسمى « القراءة الفاحصة » Close Reading التى تعنى إغلاق التحليل أو القراءة على النص نفسه .

والجانب الآخر يتمثل فى الاتجاه الأسلوبى ، وهو أيضا يعتمد على النص نفسه ، وينطلق من إحصاء بعض السمات الخاصة فى النص التى تكون معبرة عن تميز نص بعينه ، ويحاول تحليلها سواء أكانت هذه السمات تتعلق بالمفردات أم بالنظام النحوى أم ببعض الصيغ . وهذا - فى حد ذاته - مقبول من حيث إنه

يبدأ من النص وينتهي إليه . ولكن يعيب هذا الاتجاه - فضلا عن الاعتراضات التي وجهت إليه - بعض الأمور :

منها إهماله جانباً مهماً جداً من جوانب النص هو « السياق » مع أن السياق يعمل على تحديد معنى الكلمة أو التركيب ، يقول جون ليونز « أعطنى السياق الذى وضعت فيه الكلمة وسوف أخبرك بمعناها » ويضيف « من المستحيل أن تعطى معنى كلمة دون وضعها فى سياق ، وتكون المعاجم مفيدة بقدر ما تذكره من عدد سياقات الكلمات وتنوعها » ويرى أتباع النظرية السياقية أن الكلمة لا معنى لها خارج السياق الذى تظهر فيه ، وأن الكلمات التى لا تظهر إلا مرة واحدة فى مجموع الوثائق المتوافرة عن حالة لغوية حتى فى غالب الأحيان مستحيلة الفهم ، وقد قدم بعضهم التعبير المتطرف عن هذه النظرية حيث يقول : « ليس للكلمة دلالة ، وإنما لها استعمالات فحسب » ولذلك يقول أنطوان مانيه « إن معنى كلمة ما لا يمكن تحديده إلا بفضل معدل الاستعمالات اللغوية من ناحية والأفراد والفئات فى مجتمع واحد من ناحية أخرى » .

ومنها إغراق بعض الأسلوبيين فى مصطلحات غامضة غير واضحة ، مع أن المصطلح من شأنه الوضوح ، والتحليل النصى وسيلة إلى توضيح العمل لا إلى إغماضه وإبهامه .

ومنها استعمالهم رسوماً وأشكالاً معقدة لا تضىء العمل ، بقدر ما تعقد السبيل إلى فهمه ، أو تعين على ذلك .

٣ - ٥

من متركزات هذا المنهج كذلك بعض المنجزات المهمة التى قدمها علم اللغة الحديث ، فقد كان لتقدم البحث اللغوى على يد دى سوسير أثر كبير فى تطوير مناهج لغوية ونقدية تُعنى ببنية النص ذاته وبمعايير بنائه ، وكان لتفريق

دى سوسير بين اللغة langue والكلام Parole أثره فى تحليل النصوص الأدبية من الداخل internal وفى تركيز البحث فى بنية العمل ذاته ، والتخفف من الانشغال بالعوامل الخارجية ، غير الفاعلة فى النص ، عند تفسيره وتحليله .

وإذا كان دى سوسير قد تناول هذه الثنائية : اللغة / الكلام (Langue/ Parole) فإنها اتخذت صوراً مختلفة فيما بعد ، فنجد ثنائية الرمز / الرسالة Code/Message عند چاكوبسون ، ونجد ثنائية اللغة / الخطاب langue / Discours عند جيوم ، وثنائية النظام / النص System / Text عند يلمسلاف ، وأخيراً ثنائية السليقة / الأداء Competence/ Performance عند تشومسكى .

وقد كانت جهود دى سوسير فى علم اللغة الحديث هى الأب الشرعى للأسلوبية الحديثة ؛ إذ حاول كثير من النقاد تحويل عملهم إلى « علم » يقترب من الضبط بدلا من الانطباعية والأحكام الذاتية التى كانت سائدة ، وقد كان من نتائج ذلك النظر إلى الأسلوب على أنه العلاقة بين الفرد المبدع والمجتمع الذى يشهد هذا الإبداع ، وكان للحلقة اللغوية فى كوينهاجن ، وحلقة براغ اللغوية أثر واضح كذلك فى توجيه النظر النقدى إلى علم اللغة والإفادة منه وتطوير النظر للنص .

هذه هى أهم المراكز الأساسية التى يبنى عليها هذا المنهج فى التحليل النصى للقصيدة سواء أكانت القصيدة قديمة أم حديثة .

٤ - ١

يبقى بعد ذلك الحديث عن معالم هذا المنهج ، وفى البدء أقرر أن جميع المناهج قديمها وحديثها كانت تتجه إلى غاية واحدة هى كشف النص وتفسيره ، وتجلية رموزه وإيضاح علاقاته ، ولكن اختلافها يأتى من اختلاف وجهات

الباحثين وغايتهم ومن اختلاف زوايا النظر للنص المدروس . ومما لاشك فيه أن دور اللغة في الأدب عامة يختلف عن دورها في غير الأدب ، ويتخصص هذا الدور في الشعر فتكون اللغة هي السبيل الوحيد لبناء القصيدة ، وعندما أقول «بناء القصيدة» أعني به كل ما يكونها بوصفها قصيدة . والقصيدة ليست موجهة إلى معاصريها فحسب ، بل هي موجهة إلى أبناء لغتها كلهم ، ومن هنا تأتي أهمية النظر إليها بوصفها بناء لغويا ، وتأتي أيضا شرعية النظر في شعر السابقين ، وأحقية كل جيل بالبحث في شعرهم وقراءته وفهمه ، ولذلك لا بد أن يكون البحث في خصوصية هذه اللغة ومميزاتها الخاصة .

وهناك عدد من المعالم الخاصة بهذه الطريقة أو بهذا المنهج أهمها

ما يأتي:

٤ - ٢

لا بد من النظر إلى القصيدة على أنها نصّ واحد وبنية متكاملة لا يغنى جزء منه عن جزء آخر . والنص الواحد يتفاعل بعضه مع بعض بطبيعة كونه نصا واحداً . وقد تبدو القصيدة في بنيتها الظاهرة جامعة لعدد من الصور ليس بينها - كما قد يظهر - رباط جامع ، إلا أنها جميعا في قصيدة واحدة ذات وزن واحد وروى واحد . إننا نظلم الشعر ظلما بيّنا إذا نظرنا إلى القصيدة على أنها كذلك ، بل لا بد أن تكون للقصيدة « بنية عميقة » تجمع هذه الصور في إطار واحد على تباعد ما بينها ظاهريا ، غير أن هذا الإطار يتسع لضم هذه الصور بحيث تكون كل صورة منها معادلا لبعد معين من أبعاد القصيدة ، وبين هذه الأبعاد خيوط ناسجة ، وعلاقات رابطة ، فإذا رأينا القصيدة القديمة مثلا تبدأ بالغزل والذكرى، ثم تنتقل إلى وصف الأطلال وهي دار المحبوبة وقد درست ، ثم تصف الحيوانات فيها ، وتنتقل بعد ذلك إلى وصف الناقة أو الثور الوحشي أو الظليم أو النعامة أو غير ذلك مما يرد في القصيدة القديمة ، فعلينا أن نبحث عن العلاقات

التي تضم هذه العناصر في قصيدة واحدة وعن وظيفة كل صورة من صورها مع الأخريات، ولا يصح أن نبتر هذا العضو من جسمه لتناوله منفصلاً؛ فإن « اليد » إذا بترت من جسم صاحبها فإنها ستظل تسمى « يدا » ولكنها لا تكون لها وظيفة اليد عندما تكون في الجسم الحي ، وسوف يتسرب إليها الفساد بعد قليل . فلا يصح - إذن - تمزيق النص أو الاكتفاء بجزء منه فهذا عجز عن مواجهة النص .

٤ - ٣

النص الواحد تحكمه علاقات لغوية ودلالية تعمل على تماسكه وترباط أجزائه وعلى من يتصدى لتفسير النص أن يستعين بهذه العلاقات بنوعيتها ، وقد تكون العلاقات أو الروابط اللغوية واضحة تتمثل في بعض الأدوات كالعطف والسببية وبيان الغاية أو الاستدراك أو التعليل أو التأكيد ، أما العلاقات الدلالية فإنها متنوعة ومتجددة مع النصوص بحيث يكاد كل نص يتكرر وسائل تماسكه الدلالية ، وهذه العلاقات الدلالية هي التي تكون العلاقات الرأسية في القصيدة ، ومن هنا تساعد على ربط الإشارات في النص ببعضها ، وتعين على تطورها وأسلوب تحولها حتى تكون في النهاية خطاً قوياً يربط النص رباطاً خفياً يحتاج إلى تلمظ لكشفه .

وقد أسهم المفسرون للقرآن الكريم بنصيب وافر في كشف التماسك الدلالي للنص وبخاصة ما سموه المناسبة بين الآيات والصور . كما أسهم البلاغيون في بيان ترابط النص وتماسكه من خلال عدد من المعطيات التي تشعث في معالجتهم وأهمها الفصل والوصل ، وكل ما قدموه فيه يعتمد على مبادئ نحوية أو معجمية أو دلالية ، وما حديثهم عن المطابقة ورد العجز على الصدر والتكرار إلا حديث عن مظاهر مختلفة من مظاهر التماسك النصي .

لكن هناك قلة من النقاد العرب القدماء أشاروا إلى وحدة النص ووجوب تماسكه ، بعضهم أشار إشارات مجملية مثل الجاحظ وابن طباطبا والحامى ، أما حازم القرطاجنى فقد فصل القول تفصيلاً عبقرياً في كتابه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) .

وهناك جهود غربية متنوعة في دراسة التماسك النصي أسست على النظر إلى النص على أنه وحدة هو الذي يحمل وسائل اتساقه دون مشاركة من القارئ لأن النص كله وحدة دلالية ، وليست الجمل إلا وسيلة يتحقق بها النص ، وأهم هذه الدراسات ما قام به هاليداي ورقية حسن في ١٩٧٦ Cohesion in English «الاتساق في اللغة الإنجليزية» وما قدمه تون فان ديك في كتابين له أولهما هو : Text and Some Aspects of Text Grammar ١٩٧٢ بعض وجوه نحو النص، والآخر هو Context ١٩٧٧ «النص والسياق» كما تناول كل من براون ويول G. Brown & Yule سنة ١٩٨٣ «تحليل الخطاب» Discourse Analysis . وقد اهتم إخواننا المغاربة بهذا النوع من الدراسة وأسسوا عليه دراسات نصية خاصة ، وأكتفى هنا بالإشارة إلى كتابين: أولهما هو (دينامية النص : تنظيم وإنجاز) لمحمد مفتاح سنة ١٩٨٧ والآخر هو (لسانيات النص - مدخل إلى انسجام الخطاب) لمحمد خطابي سنة ١٩٩١ م ، ثم بدأ المشاركة في الاهتمام بهذا الجانب ، ومن ذلك كتاب صلاح فضل (بلاغة الخطاب وعلم النص ١٩٩٢) وتبعته كتب أخرى تأليفًا أو ترجمة.

٤ - ٤

يترتب على الاهتمام بالنص ؛ بوصفه وحدة دلالية واحدة ، الاعتماد على القصيدة وحدها في استخراج كل المعطيات التي تعين على تفسير النص دون النظر إلى مساعدات من خارجه حتى لو كانت تفسيرات الشاعر نفسه ، فالشاعر بعد أن ينشئ قصيدته يصبح مثله أمامها مثل أي متلق آخر ، ولا يكون الشاعر بالضرورة أقدر على تفسيرها من غيره فهو قد قال ما قاله بالطريقة التي يجيدها ، وأما التفسير فهو مهمة نوع آخر من المتلقين . وهذا بدوره سوف يؤدي إلى فهم النصوص نفسها لا فهم ما نريده منها أو نقسرها عليه أو نلبيها ما نفهمه نحن لا ما تقدمه هي . وكل نص يخلق سياقه الخاص به الذي يوضح المقصود منه .

ومن المعروف أن السياق نوعان : سياق لغوي ، وسياق حالي . أما

السياق اللغوى الذى توجده مكونات التراكيب ومعطيات التعبير فهو موجود فى النص بوصفه نصا واحداً متماسكا.

وأما السياق الحالى ، وهو الظروف الملائمة للنص المحيطة به ، فإنه على أحد أمرين: إما أن سياق القصيدة اللغوى يتضمنه ويشير إليه ، وحينئذ يصبح سياقها لغوياً؛ لأن الإشارات إليه والإحالات عليه متضمنة فى بناء القصيدة نفسها . وإما أن سياق القصيدة اللغوى لا يتضمنه ولا يشير إليه ، فيكون معنى هذا أن « بناء القصيدة » لا يحتاج إليه ، ويكتفى بنفسه دونه .

٤ - ٥

تأسيساً على ما سبق ينبغى أن تدرس كل قصيدة على حدة ، وتفسر وحدها فى ضوء معطياتها ، وكل دراسة بعد ذلك ينبغى أن تكون مبنية على دراسة كل قصيدة على حدة ، وما يقال عن خصائص شاعر معين - سواء أكانت هذه الخصائص أسلوبية أم غير أسلوبية - يصبح عديم الجدوى والفائدة الحقيقية إذا كان غير مؤسس على دراسة كل قصيدة وحدها .

عندما تحلل القصيدة وحدها يمكن فى هذه الحالة العثور فيها على ما يمكن أن يسمى « المرتكز الضوئى » وهو يكشف العلاقات ويوجهها فى القصيدة ، وهذا المرتكز الضوئى ليس شيئاً غيبياً ، أو فكرة مفروضة على القصيدة من خارجها ، ولكنه تركيب لغوى وارد فى القصيدة تتمحور فيه ذروة القصيدة التى يكون ما قبلها مفضياً إليها ، وما بعدها ناتجاً عنها أو تفرعاً عليها .

٤ - ٦

وإذا أخذت القصيدة على أنها نص واحد بعد رسالة كاملة ذات علاقات متماسكة وينبغى أن تدرس على حدة اقتضى ذلك الاهتمام بكل عنصر من عناصر تكوين هذا النص بوصفه جزءاً أساسياً من أجزاء بنية واحدة ، ولا بد أن يكون له

دور في تكوين هذه البنية على الهيئة الوارد عليها تماما كخلق الكائن الحي . وإذا كان كل عنصر له دور في تكوين بنية القصيدة فإنه يكون له رصيد مقابل له في دلالتها الكلية بلا شك .

ولما كانت معايير أى عمل فنى ينبغي أن تستقى وتستخلص من نماذجها العليا فإنه لا يصح أن تستورد للقصيدة معايير من أعمال أخرى فنية أو غير فنية . والعناصر المكونة للقصيدة كلها لغوية بما فيها الوزن والقافية والتراكيب بدلالاتها الحقيقية والمجازية وكل هذه العناصر تتضافر من أجل إبلاغ الرسالة الشعرية . وقد أعجب لمن يظن أن « موضوع » القصيدة مثلا يعد مكونا من مكوناتها ، لأن ما يسمى « الموضوع » أو المضمون إنما توجد العناصر الشعرية ، وليس شيئا منفصلا أو يمكن انفصاله - مع احتفاظه بخصائصه الشعرية - عن بنية القصيدة بحيث يصبح معيارا يحتكم إليه ، فليست القصيدة التى تتناول قضية كبرى من قضايا الكون والحياة بأفضل من قصيدة تتناول جناح فراشة ملونة ، لأن الشعر لا يبنى بالأفكار بل يبنى بالكلمات ، والشاعر يقدم لنا طريقة فى التناول ولا يقدم أفكارا ، ونحن نعجب بصياغته لا بأى شيء آخر والمهم هو وسيلة التعبير لا ما يعبر عنه ، لأن غير الشعراء من المثقفين يعرفون هذه « المضامين » ، ولكن الشاعر هو من يدهشنا - على حد تعبير الشاعرة إملى ديكنسون فى مطلع إحدى قصائدها - « كان هذا شاعرا ، إنه من يستخلص معنى مدهشا من المعانى العادية ، وعطرا عظيما من الأشياء المألوفة التى تلاشت عند العتبة ، وندهش إذ لم تكن نحن الذين أسرناها من قبل » ولا يكون المعنى المدهش المستخلص من معان مألوفة إلا من خلال تراكيب شعرية تأخذ من مادة اللغة كينونتها ، وهنا يقوم «المجاز» بمعناه الأعم بدور كبير فى تشكيل البناء الشعرى . وليس معنى هذا أن كل تركيب فى الشعر يجب أن يكون مجازا ، بل إن بعض التراكيب غير المجازية تكون فى الشعر أحيانا أكثر شاعرية وأخصب عطاء ، وذلك لمجاورتها ما تتفاعل معه أخذًا وعطاء .

يترتب على دراسة كل قصيدة دراسة مستقلة عدم تعميم نتائج الظواهر في الشعر ، فكل ظاهرة ترتبط بسياقها . وكل ظاهرة في القصيدة سواء أكانت مخالفة للنمط أم موافقة له تكون دلالتها مؤسسة على سياقها في القصيدة نفسها ، ومن هنا لا يصح أن يعمم الحكم بحيث يقال مثلاً إن بدء القصيدة بحرف العطف في الشعر الحديث يفيد كذا ، ويكون هذا حكماً مطرداً في كل قصيدة ، بل إن الظاهرة قد تكون واحدة ، ولكنها تختلف في دلالتها باختلاف سياقها .

وقد قمت بدراسة بعض الظواهر النحوية في شعر صلاح عبد الصبور ، وأحصيت أنماطاً من الظواهر المخالفة ، ووجدت أن كل ظاهرة منها تختلف دلالتها باختلاف سياقها . وسوف أشير إلى ظاهرة واحدة فقط من هذه الظواهر ، وهي إشباع فتحة النون في الضمير (أنا) في الوصل . وقد وردت في شعر صلاح عبد الصبور بهذه الصيغة ستاً وثلاثين مرة .

وبدءاً لست أميل إلى القول بأن الشاعر كان يستخدم (أنا) بإشباع فتحة النون في الوصل ؛ لأنها شائعة الاستعمال ، أو لأنه يغفل عن الاستعمال الخاص بالمستوى المعياري فيها ، وكلا الاستعماليين معيارى لأن نافعاً قرأ (أنا أحى وأميت) ومع ذلك وصف النحويون القدماء هذا الاستعمال بأنه ضرورة شعرية . هذا الاستعمال الأثير لدى النحويين ورد أيضاً في شعر صلاح عبد الصبور ، كما في قوله في قصيدة « لحن » :

جارتى لستُ أميراً

لا ، ولستُ المُضْحِكُ المِمْرَاحُ في قَصْرِ الأميرِ

سأُريكَ العَجَبَ المَعْجَبَ في شمسِ النَّهَارِ

أَنَا لَا أَمْلِكُ مَا يَمَلُّ كَفَى طَعَامًا

وَبِخْدَيْكَ مِنَ النِّعْمَةِ تَفَاحٌ وَسُكَّرٌ

ويقول في قصيدة « أغنية خضراء » :

أَنَا مَصْلُوبٌ وَالْحُبُّ صَلِيبِي

وحملتُ عن النَّاسِ الْأَحْزَانَ

ولكن الذى أميل إليه أن الشاعر كان يستخدم كلا من الاستعمالين فى سياق يقتضيه ويطلبه ولا يسد أحد الاستعمالين مسد الآخر ولا يغنى غناه . وإذا رأيتاه فى السياقين السابقين ، وفقا للقصيدة فى كل منهما ، لا يشيع فتحة النون فى (أنا) وصلاً أو لم يستخدمها بالطريقة التى تشعر أنه وقف عليها وقفة قصيرة أو سكت عندها سكنة خفيفة تظهر الألف المتولدة عن إشباع الفتحة فيها ، فلعله أراد بذلك أن يبين مدى انسحاق الذات سواء أكان ذلك أمام سطوة من تتمتع بالنعمة ، ففى خديها من النعمة تفاح وسكر وهو فى المقابل لا يملك ما يملأ كفيه طعاماً ، أم أمام أحزان الآخرين التى يحملها عنهم مصلوباً بحبه لهم .

فى المقابل ، نجد قصيدة « أجافيكم لأعرفكم » له تبدأ بكلمة (أنا) مشبعة فتحة النون بما يقتضى إثبات الألف وصلاً ، ويخبر عنها بكلمة « شاعر » :

أَنَا شَاعِرٌ

ولكن لى بظَهْرِ السُّوقِ أَصْحَابُ أَخِلَاءُ

وَأَسْمَرُ بَيْنَهُمُ بِاللَّيْلِ أَسْقِيَهُمْ وَيَسْقُونِي

تَطُولُ بِنَا أَحَادِيثُ النَّدَامَى حِينَ يَلْقَوْنِي

فالجملـة الأولى فى القصيدة جملة قصيرة مشبعة جازمة ، وإنشادها - أو

قراءتها - يتطلب سكتة خفيفة على كلمة (أنا) بما يفهم الاعتداد والثقة والشعور بالتميز ، ويكشف هذا الاستدراك التالى « ولكن لى بظهر السوق . . . إلخ » ، فظهر السوق عالم يختلط فيه العامة والغوغاء والباعة والمشترون . والذات المتكلمة « أنا شاعر » تنفرد بالعالى والتفرد بعالمها المخصوص ، غير أنها تنزل أحيانا من هذا البرج العالى إلى هؤلاء العامة تصاحبهم وتنادمهم وتسمر بينهم ثم تعود فى جدل صاعد هابط :

على أنى سَارُجِعُ فى ظَلَامِ اللَّيْلِ حينَ يُفَضُّ سَامِرُكُمْ

وحينَ يَغُورُ نَجْمُ الشَّرْقِ فى بَيْتِ السَّمَاءِ الأَزْرَقِ

إلى بَيْتِ

لأَرْقُدَ فى سَمَواتِى

وأحلمَ بالرجوعِ إليكمُ طَلَقًا ومُتَمَلِّئًا

بأنغَامِى وأُبَيِّتِى

أُجَافِيكُمْ لأَعْرِفَكُمْ

فقد بدأت القصيدة بمخالفة لغوية (أنا) أو باستعمال غير مألوف ، لتؤكد من أول الأمر اختلاف الشاعر عن غيره من عامة الناس ، فهو منهم ، ولكنه مختلف عنهم ومغاير لهم ، وهذه المغايرة تقتضى مغايرة فى لغة الشاعر عن غيره ، ولذلك وردت فى هذه القصيدة القصيرة أربع مخالفات لغوية ، أولاها (أنا) المثبتة الألف فى الوصل ، وثانيها وثالثها حذف نون الرفع من الفعل (يسقونى) والفعل (يلقونى) - وإن كنت أرجح أن فى الفعل الثانى مخالفة صرفية أيضا إذ ينطق بضم القاف ليتناسب مع (يسقونى) - ورابعها قصر كلمة (السما)، فاللغة تختلف حتى بالخروج على المعيار عفويا لتثبت المغايرة ، وامتلاك اللغة ،

والقدرة على التمرد على كل قيد ، وتؤكد الاقتراب من هؤلاء العامة باستخدام ما يقترب من لغتهم ، ونجد في قصص كلمة (السما) إحساساً بقرب السماء من الشاعر وأنها في متناول يده ، فالسياق كله يعود على كلمة (أنا) بتأكيد التميز والتفرد .

غير أن هناك ألواناً أخرى من السياق يكون فيها التركيز على (أنا) من باب إثارة العطف واسترحام المخاطب أو الاعتذار له ، ولكن هذا العطف والاسترحام والاعتذار نفسه مغلف بالاعتداد بالذات والشعور بالتميز مثل قوله في قصيدة «رسالة إلى سيدة طيبة» :

ياسيدتي عذراً

فانا أنكلمُ بالأمثالِ لأنَّ الالفاظَ العُريانةَ

هي أفسى من أن تُلقِيها شَفَتانُ

لكنَّ الأمثالَ الملتفةَ في الأسْمالِ

كشفتْ جسدَ الواقعِ

وبدتْ كالصدقِ العُريانِ

فهو يعتذر للسيدة الطيبة عن كلامه معها بالأمثال القديمة لأنه أرق من أن يلقى الالفاظ العارية ، ويختم هذه القصيدة نفسها بقوله :

أشقى ما مرَّ بقلبي أن الأيامَ الجَهْمَ

جملتهُ ياسيدتي قُلُوباً جَهْمَا

سكَّنته موهبةُ الحبِّ

وأنا لا أعرفُ كيفَ أحِبُّكَ،

وبأضلاعِي هذا القلبُ

فهذا موقف اعتذارى عن عدم القدرة على حب هذه السيدة الطيبة لأن القلب مختلف عن قلوب الآخرين ، فهو شديد الحساسية للأيام الجهمة التي جعلت قلبه قلبا جهما وسلبيته موهية الحب . والمتكلم هنا يحتاج إلى قلب كقلوب الآخرين حتى يستطيع أن يحبها؛ لأنه لا يعرف كيف يحبها؛ وبأضلاعه هذا القلب المختلف عن قلوب الآخرين . إنه على أية حال ليس كالآخرين فهو (أنا) مختلف عنهم حتى لو صور نفسه على أنه ضعيف .

في هذه التجربة تتبعت استعمال كلمة (أنا) المشبعة فتحة النون ، ووجدت أن كل مرة تكون في سياق يكسبها معنى مختلفا عن المرة الأخرى .

وهذا - فحسب - نموذج أردت به أن أدلل على أن الظاهرة الواحدة مهما كانت صغيرة تعد لبنة في بناء القصيدة لا تكتمل القصيدة إلا بها ، ولا تفسر الظاهرة إلا من خلالها ، ولا يصح تعميمها على شعر الشاعر كله ، فضلا عن شعر غيره .

- ٥ -

حاولت في الصفحات السابقة أن أبين مفهوم التحليل النصي للقصيدة وأوضح المسوغات الداعية إليه في تناول العربى ، وأشرح المرتكزات التي يستند إليها ، وقد أجملت معالم التحليل النصي للقصيدة في النقاط التالية :

(f) التعامل مع القصيدة على أنها نص واحد ، وبنية فنية لغوية متكاملة لا ينفى جزء منها عن جزء آخر ، لأن كل جزء يتفاعل مع الآخر أخذا وعطاء في تشكيل دلالة .

(ب) النص الواحد تحكمه علاقات لغوية ودلالية تعمل على تماسكه ، وتربط أجزائه . وهذه العلاقات تكون شبكة نصية تعين على تفسير النص ، وهي ما تسمى « الاتساق » cohesion .

(ج) الاعتماد على القصيدة وحدها في استخراج المعطيات التي تعين على تفسير النص دون الاستعانة بمساعدات من خارجه ، أيا ما كانت ، على اعتبار أن كل نص يحمل في تضاعيفه مفاتيح حل ما يراد حله فيه .

(د) تحليل كل قصيدة على حدة ، وتفسيرها وحدها في ضوء معطياتها التعبيرية الخاصة بها .

(هـ) الاهتمام بكل عنصر من عناصر مكونات القصيدة ، وبكل ظاهرة فيها مهما بدت صغيرة، سواء أكانت هذه المكونات على المستوى الصوتي أم على المستوى الصرفي أم المستوى المعجمي أم المستوى التركيبي لترى كيف تعمل هذه المكونات وتلك الظواهر على تكوين النص ، وبناء رؤيته الخاصة ، انطلاقا من أن كل مكون لابد أن يكون له رصيد من الدلالة حيث تشكل كل دلالة جزئية لبنة من الدلالة الكلية للنص . وأرجو ألا أكون مبالغا إذا قلت إن كل قصيدة تكاد تكون لها خصائصها التركيبية الخاصة ، وهي « متغيرات » تتجلى على « ثوابت » من النظام النحوي .

(و) عدم تعميم النتائج التي ينتهي إليها تحليل القصيدة المعينة على شعر الشاعر نفسه فضلا عن شعر شعراء عصره أو جنس الشعر عامة ، لأن كل ظاهرة ترتبط بسياقها ، وإذا اختلف السياق اختلفت دلالة الظاهرة ، ومن هنا يكون تجدد الفن وعدم تأطيره أو قولته ، ويكون تجدد التحليل النصي نفسه داخل الإطار العام .

سوف أتناول للتطبيق قصيدة « صلاة » للشاعر أمل دنقل^(١) في ديوانه
« العهد الآتي » . يقول :

- ١ - أبانا الذى فى المباحث نحنُ رعَاياكَ باقى
لكَ الجبروتُ . وباقٍ لنا الملكوتُ . وباقٍ لمنُ
تَحرسُ الرهبوتُ
- ٢ - تفرَدتُ وحدكُ باليسرُ . إنَّ اليمينَ لفى الخسرُ
أما اليسارُ ففى العسرُ . إلا الذينَ يمشونُ
إلا الذينَ يعيشونَ يحشونَ بالصحفِ المشتراةِ
العيونَ . . . فيعيشونَ . إلا الذينَ يشونَ وإلا
الذينَ يؤشونَ ياقاتِ قمصانهمُ برباطِ السكوتِ !
- ٣ - تعاليتِ . ماذا يهْمُكَ ممنُ يذمُّكُ ؟ اليومُ يومُكَ
يرقى السجينُ إلى سدةِ العرشِ . .
والعرشُ يصبحُ سجنًا جديدًا . وأنتِ مكانكُ . قدُ
يتبدلُ رسمُكَ واسمُكَ
لكنَّ جوهرَكَ الفردُ
لا يتحوَّلُ . الصمتُ وشمُّكَ . والصمتُ وشمُّكَ .
والصمتُ - حيثُ النفثُ - يرينُ ويسمُّكَ . والصمتُ
بينَ خيوطِ يدِكَ
المشكِكتينِ المصمَّعتينِ يلفُ
الفراشةَ والعنكبوتُ
- ٤ - أبانا الذى فى المباحثِ . كيفُ تموتُ
وأغنيةُ الفورةِ الأبديةِ
ليستِ تموتُ ! ؟

هذه القصيدة - كما نرى - مكونة من أربعة أبيات : بيت الافتتاحية ،
وبيتين طويلين ، وبيت الختام . وكل من بيتي الافتتاح والختام بدئاً بالبداية
نفسها « أبانا الذى فى المباحث » ، فصارت القصيدة محصورة بين هذا « النداء » ،
وإذا كانت البداية « تمجيذا » ؛ فإن النهاية « تهديد » ، وهذا التهديد فى النهاية يعود
بعد قراءة القصيدة إلى القصيدة كلها مرة أخرى فيحول هذا التمجيد ، الذى اتخذ
صورة التمجيد الدينى وسيلة ، إلى سخيرية لاذعة ، وتهكم ممرور .

وقد توحدت قوافى الأبيات الأربعة (الرهبوت - السكوت - العنكبوت -
تموت) وهى قافية مقيدة بقاء ساكنة مسبوفة بحركة الردف الطويلة (واو المد) . وقد
تدرجت كلمات القافية دلاليا ، فالرهبة تؤدى إلى السكوت وانعدام الحركة ،
فينسج العنكبوت خيوطه التى تعد شبكة لاصطياد الفريسة فتفضى إلى الموت .
وهذا المعنى مستفاد من الوقف على كل كلمة من هذه الكلمات فى نهاية كل
بيت ، وإلا فما معنى اختيار هذه الكلمات للوقف عليها مع أن هناك كلمات
أخرى تتفق معها (الجبروت - الملكوت) ؟ وما معنى اختيار جملة (وبقى لمن
تحرس الربوت) فى آخر البيت الأول ؟

إن القافية تمثل جانبا صوتيا فى القصيدة ، وهى أبرز عنصر صوتى فيها . وفى «
شعر البيت » يكون دورها ظاهراً غير خاف . أما فى « الشعر الحر » أو « شعر التفعيلة » فإن
دور القافية قد تغير ، فإذا اتحدت القافية - مع أن شعر التفعيلة قد تحرر من ذلك - كان
لاتحادها دلالة خاصة . وقد اتحدت القافية فى هذه القصيدة برغم تباعد ما بينها ، وبرغم
استطالة البيتين الثالث والرابع ، ومع تباعد ما بينها كانت القافية تأتى لتكمل دورة واسعة
فى البيتين الثالث والرابع ، فأشعر اتحاد القافية أننا فى الدائرة نفسها ، وأنها دائرة مغلقة
لافكالك منها إلا بموت من توجهت له القصيدة بالنداء ، وقد أكدت القصيدة أن الموت له
وحده ، لأن « أغنية الثورة الأبدية ليست تموت » .

وقد ألحّت القصيدة على هذه القافية ، وهيات ذهن قارئها في البيت الأول لتلقيها وتقبلها ، بل توقع نظيرتها « الجيروت - الملكوت » ولتجعله أيضا يشعر أن إيقاع هذه الكلمات بهذه الصيغة هو اللحن الأساسي ، وهي كلمات - في الوقت نفسه - تناسب « الصلاة » لهذا « الإله » الجديد ، وقد جاءت جميعا على وزن « الكهنوت » .

٧ - ٢

وعلى المستوى الصوتي ، أيضا ، تنوعت « التفقية الداخلية » في البيتين الثالث والرابع ، على حين تساوقت في بيت الافتتاحية ، واتحدت في بيت الختام « .. تموت .. ليست تموت » لتؤكد أن صوت التاء الساكنة المسبوقه بواو المد هو الإيقاع الأساسي .

وقد اشتمل البيت الثاني في داخله على تقفيتين داخليتين؛ أولاهما : السين الساكنة مع الراء المكسورة « اليسر - الخسر - العسر » وهي تذكر بسورتى الشرح والعصر معا على هذا المستوى « إن مع العسر يسرا » و « إن الإنسان لفي خسر » . وهذا ما يناسب جو « الصلاة » أيضا . والأخرى هي الشين مضمومة بضمه طويلة فالنون مفتوحة « شون » وقد تكررت ست مرات « يماشون - يعيشون - يحشون - فيعشون - يشون - يوشون » فأوحت بجو الوشاية الخائف ، والوشوشة المزعورة التي انتهت برباط السكوت ، وساعدت صيغة المضارع المسند إلى واو الجماعة في هذه الأفعال الستة على تحقيق الإحساس بالتقارب الصوتي .

وأما البيت الثالث فقد اشتمل في داخله كذلك على تقفيتين داخليتين ، أولاهما الميم المضمومة مع كاف الخطاب « يهكم - يذمك - يومك » ويلاحظ أنها تكررت ثلاث مرات أيضا مثل التفقية الداخلية الأولى في البيت الثاني ، فصنعت معها موازاة صوتية ، والأخرى هي الميم المضمومة مع كاف الخطاب أيضا ، غير أنها سبقت بسين ساكنة أو شين ساكنة « رسمك - اسمك - وشمك

- وسمك - يسمك - . والسين بهيسها الواضع يكافئها تضعيف الميم في التقفية الداخلية السابقة . وقد أوجت السين هنا بالصلاة السرية لا يسمع منها سوى صفير السين ، وساعدت على رسم جو الخشوع والخضوع في هذا الصمت السميك الرائن الذي يقضى على الفراشة والعنكبوت والفريسة والمفترس معًا في النهاية .

٣ - ٧

على المستوى التركيبى نجد أن « ضمير المخاطب » يستولى على القصيدة من أولها إلى آخرها ، فقد نودى في أولها « أبانا . . . » وحذف حرف النداء دلالة على قرب المنادى مع تعاليه وتألّفه ، فالقارئ أو المثلث لهذه القصيدة لا يستطيع أن يطرود من ذهنه الجملة الأصلية التى حاورتها هذه الافتتاحية وهى « أبانا الذى فى السموات » التى نسختها هذه الجملة بالمباحث ، فوضعت المباحث مكان « السماوات » فكان المباحث هى سماوات هذا الأب المؤلّ المنادى ، وأصبحت « أبانا الذى فى . . . » تأليها لهذا المتعالى المحتمى بالمباحث الذى يعلم خبايا كل منا ويحيط به ويشرف عليه من مباحثه - سماواته - ولذلك حققت له الصلوات .

وعلى حين يتردد « ضمير المخاطب » سبع عشرة مرة ، وينادى مرتين يأتى فى المقابل ضمير جمع المتكلمين أربع مرات منها مرتان مضاف إليه الأب فيهما ، فالجميع فى ملكيته وتحت سيطرته ، ويؤكد هذا « نحن رعاياك » ، ويعلن عن هذا الخضوع التهكمى من أول القصيدة فى جملة النداء الأولى وفى الجملة التالية لها ، ولكن المرة الرابعة التى يأتى فيها ضمير جمع المتكلمين مع أنها ترد محوطة بالجبروت والرهبوت متوسطة بينهما وهى « وياق لنا الملكوت » تأتى لتؤكد من اللحظة الأولى أيضا فاعلية هذا الجانب المستضعف وبقاء الملكية له برغم القهر والرهبة المسيطرة ، لأن أصحاب هذا الضمير « لنا » هم الذين ينشدون أغنية الثورة الأبدية التى ليست تموت ، على حين توجه القصيدة فى آخرها إلى هذا القاهر المتجبر المستعلى بهذا السؤال « كيف تموت ؟ » .

فالضماير المستخدمة فى القصيدة تمثل قوتين إحداهما متسلطة مستعلية قاهرة مسئولية يُبحث عن كيفية موتها ، والأخرى خفية كامنة لا يظهر منها غير الخضوع الظاهري والعبادة المعلنة التى تخفى ثورة « أبدية » ليست تموت مهما بطشت بها القوة الأولى ونجبرت ، وهذه القوة الكامنة قد تعلن أحياناً ذماً لهذا «المعبود» القوى « ماذا يهملك ممن يذمك » . وبرغم ظهور القوة الأولى فهى ضعيفة أوهى من خيط العنكبوت الذى يمثلها ، وسوف تقضى هذه القوة على نفسها ، وإلا فإن القوة الخفية الكامنة ليست تموت ، وبقى لها الملكوت .

وفى القصيدة شخص آخر ، ولكنها تؤول إلى القوتين السابقتين ، فهناك «مَن تحرس» وهو نفسه « السجين الذى يرقى إلى سدة العرش ، والعرش يصبح سجناً جديداً » وهو نفسه « الفراشة » التى تلفها القوة المخاطبة بين يديها المشبكتين المصمغتين وتحرسها شبكة سوف تقضى على الحارس والمحروس معاً « يلف الفراشة والعنكبوت » فهما إذن قوة واحدة تمثل جانباً واحداً .

وهناك أيضاً « اليمين » و « اليسار » وهم جميعاً فى الخسر والعسر ، ولكن اليمين واليسار تفريع لضمير المتكلمين لأنهم بعض الرعايا . وينشق من هؤلاء نوعان ينضمّان إلى القوة الأولى النوع الأول : الذين يمشون ويعيشون يحشون بالصحف المشتراة العيون فيعشون ، وهم أنفسهم الذين يشون والنوع الآخر هم الذين يوشون بإاقات قمصانهم برباط السكوت فلا يشتركون فى أغنية الثورة الأبدية التى ينشدها الفقراء ، ولسوف يخنفهم رباط السكوت هذا لأنهم بسكوتهم ساعدوا القوة العنكبوتية التى تنسج خيوطها القاتلة حول الجميع . لقد تابعت أداة الاستثناء « إلا » دون حرف عطف ثلاث مرات « إلا الذين يمشون - إلا الذين يعيشون يحشون . . . - إلا الذين يشون » فأبدلت التالى لها مما قبلها ، والبذل هو المبدل منه ، فالذى يمشى هو الذى يعشى عينيه بالصحف المشتراة فيعمى عن الحقائق فيشى بالآخرين الذين يفتحون عيونهم على الحقائق . عندما جاءت الواو العاطفة - والعطف يقتضى المغايرة - فى «وإلا الذين يوشون . . . » كشفت عن أن هؤلاء نمط آخر هم طبقة أصحاب الياقات الموشاة المستفيدين من الوضع القائم ولذلك يسكتون عن كل شئ .

اشتمل البيت الأول على خمس جمل ، الأولى منها ندائية قصد بها استعطاف هذا الأب والتوجه إليه بالصلاة ، وهى مغلفة بسخرية كامنة جاءت من وضع كلمة « المباحث » بدلا من « السماوات » فى الجملة الدينية المأثورة فى المسيحية ، ولعل فى هذا أيضا إشارة إلى خروجه عن الملة أصلاً ، وأربع جمل اسمية تقريرية مثبتة جاءت الأولى منها « نحن رعائناك » لتدعم الصلاة الظاهرة المعلنة ، وتؤكد السخرية الكامنة فى الجملة الأولى . وأما الجمل الثلاث الباقية ، فقد اتحد فيها الخبر المتقدم « باقى... » وتوزع من له البقاء : « لك » و « لنا » و « لمن تحرس » . واختلف المبتدأ المتأخر . فللمخاطب الجبروت ، وللمتكلمين الملكوت ، وللغائب المتخفى المحروس الرهوت . وبرغم اتفاق الصيغة بين المملوكات الباقية الثلاثة بما قد يوحى بعدالة التوزيع فاجأتنا الجملة الوسطى « وبقى لنا الملكوت » ؛ إذ كان المتوقع أن يكون الملكوت للأب الذى فى المباحث أو لمن يحرسه هذا الأب ويخصه بالرعاية ، فكسرت هذه الجملة الرتابة ، وأخلقت التوقع مرة أخرى ، فإذا كان لهذا الأب ولمن يحرسه التجبر والرهبة فإن الملكوت مع كل هذا وبرغم كل هذا « لنا » نحن غير المتألهين وغير المحروسين .

إن « من » اسم موصول مشترك يصلح أن يكون للمفرد والجمع ، ويتضح ذلك من خلال الجملة ، وقد حذف الضمير العائد من جملة الصلة « تحرس » فاحتتمل بذلك أن يكون فرداً واحداً أو أكثر من فرد واحد ، وأن يكون واحداً متكرراً يستحق الحراسة فى هذا الموقع ، فهو محروس لموقعه . ولا تعنى القصيدة بعدد هؤلاء ، وهم على كل حال محروسون بقوة هذا الأب « الإلهى » الذى فى المباحث والذى يشدد عليهم قبضة الحراسة ، وينسج حولهم خيوط الصمت الرهيبة العنكبوتية التى ستقضى عليهم كذلك فى النهاية . ومن هنا تؤدى الحراسة إلى الوقوع فى المخوف الذى من أجله شددت هذه الحراسة .

وتقديم الخبر فى هذه الجمل التقريرية الثلاث « باقى لك الجبروت ، وبقى

لنا الملكوت ، وباق لمن تحرس الرهبوت » يتضمن إقرارا تعبديا ساخرًا ، لأن الجملة الاستفهامية الأخيرة في القصيدة « أبانا الذى فى المباحث كيف تموت وأغنية الثورة الأبدية ليست تموت » تقضى على كل هذه « الصلاة » الخاضعة بضربة واحدة خاطفة سريعة ، فهذا « الأب » ممن يجوز عليه الموت ، فهو إله زائف ، وليس إلهًا حقيقيًا ، وما الصلاة له إلا ضرب من المصالحة الظاهرية التى تسبق الثورة الأبدية التى ليست تموت ، والذى لا يموت هو الذى يتنصر فى النهاية على من يموت . وساعد على ذلك خلو البيت بجملة الخمس من الأفعال الأساسية إلا من الفعل « تحرس » الذى جاء صلة الموصول « مَنْ » ؛ ولذلك أوحى الجمل بأن كل شيء ثابت مستقر فى هذه المرحلة .

أما البيت الثانى فقد اشتمل على ثلاث جمل : الجملة الأولى فعلية تقريرية « تفردت وحدك باليسر » والفعل « تفردت » بمادته وصيغته وإسناده إلى ضمير المخاطب الواحد ، وتأكيده هذا الإسناد بالحال « وحدك » تؤكد جميعًا أن هذا التفرد باليسر كان يسعى وعمل دائب من جانبه ليصبح جميع رعاياه إما فى الخسر وإما فى العسر . والعسر يقابل اليسر ، فهما طرفان متقابلان ، وأما الخسر فلأن أصحابه لم يحققوا هذا ولا ذاك فقد خسروا طرفى المقابلة ، ولذلك فهم ليسوا طرْفًا فى نزاع ، وخسرانهم بسبب عدم وضوح موقفهم ، ومن هنا - تعبر جملة « إن اليمين لفى الخسر » ، مستخذة أقصى ما يمكن أن تناله الجملة الاسمية من توكيد وتقريرية ، وتأتى بعدها جملة « أما اليسار ففى العسر » مسبوقه بـ «أما» الشرطية التفصيلية المؤكدة^(٢) ، وتطول الجملة عن طريق الاستثناء « إلا الذين يماشون . إلا الذين يعيشون ، يحشون بالصحف المشتراة العيون فيعيشون . إلا الذين يشون » ويعطف على هذا النوع « وإلا الذين يوشون ياقات قمصانهم برباط السكوت » . فهذان صنفان مستثنيان من العسر ، أحدهما المماشى البيغاء المعصوب العينين الواشى ، والآخر الصامت المقود من رباط السكوت فى عنقه . وقد أراد هؤلاء وأولئك أن يحظوا بشيء من اليسر الذى يتفرد به الأب المتوجه إليه بالصلاة فارتكبوا ما ارتكبوا من خيانة التبعية والوشاية أو السكوت المنقاد ،

ولن يحصلوا على شيء مما أرادوه ، لأنه تفرد وحده باليسر ، ولن يشرك معه غيره - لو يعلمون - ولن ينالوا مما نال شيئا ، إلا الفتات .

أما البيت الثالث فقد اشتمل على اثنتي عشرة جملة ، بدأت بالجملة الفعلية « تعاليت » ، والتفرد الذي بدأ به البيت السابق يناسبه هنا « التعالى » ، و« تعاليت » بإسنادها إلى تاء المخاطب تزودج دلالتها ، فهي تحتل المعنيين : التعالى المادى والتعالى المعنوى معا . وهى عبارة مخادعة يقصد بها شغل هذا الأب المتعالى عن الثورة التى تتجمع ، وتلهيه عنها « ماذا يهكم ممن يذمك ؟ » وهذه هى الجملة الاستفهامية الأولى فى القصيدة . ويؤكد التعالى الجملة الثالثة التقريرية « اليوم يومك » . وإذا كانت الجمل فى الشعر لا تشير إلى معناها الأول فقط بل تحمل معانى ثانية ؛ فإن تعريف « اليوم » والإخبار عنه بهذا الخبر « يومك » يوحى فيما يوحى به بأن « الغد » قد لا يكون له ، بل هو لهؤلاء الذين يذمونه والذين يتوجهون إليه بالصلاة الظاهرية هذه ، وهى صلاة يدفع إليها القهر والبطش والاستدلال والجبروت والرهبوت . تأتى بعد ذلك الجملة الفعلية « يرقى السجين إلى سدة العرش » تليها « والعرش يصيح سجنا جديداً » . ولعل هذا السجين هو ذلك « المحروس » الذى أشارت إليه القصيدة فى البيت الأول فى « وباق لمن تحرس الرهبوت » . فهو إذن سجين بهذه الحراسة البغيضة الكريهة ، ويتحول « العرش » نفسه إلى سجن جديد ، يضاف إلى السجون القديمة الكثيرة . فالكل مسجون سواء أكان فى سجن العرش أم فى سجن الصمت أم فى سجن الخوف والفرع (ولعل هذه الجملة أيضا تحريض للسجين صاحب العرش على سجنه وحارسه) ولكنك « أنت مكانك » قد تتخذ أسماء مختلفة وصفات متغيرة « قد يتبدل رسمك واسمك لكن جوهرك الفرد لا يتحول » وأنت أيضا - برغم كل هذا - سجين صمتك وعزلك . وهنا تتتابع أربع جمل تبدأ بمبتدأ واحد هو

« الصمت » :

الصمت وصمتك

والصمت وصمتك

والصمت - حيث التفت - يرين ويسمك

والصمت بين خيوط يدك المشبكيتين المصمغتين يلف الفراشة والعنكبوت.

وأخبر في الأولى عن الصمت بأنه « وشمك » والوشم علامات جسدية يصطنعها الإنسان في جلده ، فهو الذى يجلبه ، وهو الذى يصنعه بنفسه ، لكن هذه العلامات المصطنعة المجلوبة تثبت وتستقر حتى تصير « سماً » أو سمة ، أى علامة ثابتة تعد معلماً مميزاً من الملامح الخاصة ، وتأخذ هذه العلامة الثابتة فى الزيادة ، وتتكاثر حتى تتجمع وتغلظ وتفيض من صاحبها إلى غيره وكل مكان يلتفت إليه أو يوجد فيه ، ثم يستطيل هذا الصمت وينسج شباكاً لزجة تلف الفراشة والعنكبوت معاً .

٧ - ٥

قد يلفت النظر فى البيت الثالث - وهو أطول الأبيات إذ استغرق سبعة وأربعين تفعيلية - أن همزة الوصل قد قطعت فيه مرتين ، الأولى فى « اليوم يومك » والأخرى فى « الصمت وشمك » والسنحة العرب يعدون هذا من ضرورات الشعر المسموح بها فيه . لكنى أرى أن الاضطرار يزول لو أن الشاعر قال مثلاً « واليوم يومك » و « والصمت وشمك » ، ولو فعل ذلك - وهو قادر عليه - لصارت الجملتان حاليتين ، ولكنه لا يريد - فيما يبدو - أن يجعلهما حاليتين . وقد كان فى وسعه أيضاً أن يقول « فالיום يومك » و « فالصمت وشمك » ولو فعل ذلك - وهو أيضاً عليه قادر - لصار كل من الجملتين علة وسبباً لما قبلها ، ولكن القصيدة - فيما يبدو - لا تريدهما كذلك . القصيدة أرادت أن تنتهى الجملة نحويًا « ماذا يهكم ممن يذمك » ولم ترد أن تنتهى البيت فقطعت همزة الوصل فى « اليوم يومك » وكذلك فى « ولكن جوهرك الفرد لا يتحول . الصمت وشمك » حيث أرادت أن تنتهى الجملة الأولى نحويًا عند « لا يتحول » ولم ترد أن ينتهى البيت فقطعت همزة الوصل « الصمت وشمك » . فالإتيان بهمزة القطع هنا ، وهى لا يؤتى بها إلا فى أول الكلام ، مع اتصال

الإنشاد بسبب استمرار البيت يوحى بشيئين معاً : الإنهاء والاتصال ، إنهاء الجملة واتصال البيت ، فالاستئناف النحوى فى « اليوم يومك » و « الصمت وشملك » دون أداة أدل على الشعور بالقهر الآنئ والاستعداد لوئية قادمة ، على أن إرادة التعليل لا تستحيل مع عدم وجود الأداة . فضلاً عما يوحى به قطع همزة الوصل فى هذا السياق من الحسم والقطع والتأكيد .

يأتى البيت الأخير ، فيعيد النداء الذى بدأ به البيت الأول « أبانا الذى فى المباحث » . وإذا كان النداء الأول - فى ظاهره - استعطافاً وتوجهاً بالصلاة ، فإن النداء الثانى تعقبه ضربة مفاجئة تلغى كل ما تقدم حيث يلفقه إلى هذا السؤال المفاجئ « كيف تموت ؟ » ويعقبه بهذه الجملة المتوعدة « وأغنية الثورة الأبدية ليست تموت » . وهذا السؤال هنا أشبه بتنبيه الفارس النبيل لخصمه قبل أن يوجه إليه الضربة القاتلة ، وفى الجملة كذلك قدر من السخرية التى تنعكس أصداؤها على القصيدة كلها بطريقة ارتدادية ، وفيها كذلك قدر من الحسم ، فالسؤال موجه إلى هذا الأب المتعالى المتفرد باليسر فى مواجهة هذه الجموع الحاشدة التى تعيش فى « العسر » ، هذه الجموع التى ثور الآن على هذا القهر والاستذلال . « كيف تموت ؟ » فعلية - إذن - أن يختار لنفسه الميتة التى يريد ، فهو لا محالة محكوم عليه بالموت ، فقد أحيط به ، وانهارت كل قوته ، وسقط جبروته ، وضاع رهبوت من يحرسه ، ولم يبق بحق إلا الملكوت لأولئك الرعايا الذين لا تموت فى قلوبهم وعلى شفاههم أغنية الثورة الأبدية « وأغنية الثورة الأبدية ليست تموت » .

٦ - ٧

إذا عدنا للعلاقات فى القصيدة وجدنا أنها نوعان ، الأول هو العلاقات بين أجزاء الجملة - وهو ما أسميه « العلاقات الأفقية » - والآخر هو العلاقات بين التمثل بعضها وبعض وهذا النوع هو ما أسميه « العلاقات الرأسية » . وكلا النوعين له وظيفته الخاصة فى بنية النص ، فالعلاقات الأفقية تشكل عصباً مهماً

فى بنية القصيدة ، وهو المجاز بأنواعه المختلفة ، والشعر يعتمد على مبدأين رئيسيين ناظمين له هما الوزن والمجاز ^(٣) . وهذه العلاقة الأفقية هى علاقات الإسناد ومتعلقاته من النعت والتعلق والمفعولية والحالية والتكملة بالإضافة أو بالصلة أو بغير ذلك على نحو ما هو مفصل فى موضع آخر ^(٤) .

٧ - ٧

وأما العلاقات الرأسية وهى ترابط الجمل بعضها ببعض وتجاورها فى بنية النص الواحد فإنها تكون مسئولة عن تكوين سياق نصى معين يساعد على تفسير التراكيب داخل النص ، وكل جملة فى النص لا يمكن فهمها إلا من خلال ترابطها بأخواتها فى النص . والسياق الخاص هو الذى يصنع الجمل ومكوناتها بصيغة خاصة . فقد تكون الجملة فى النص الشعرى خالية من المجاز مثلا بأن تكون جملة تقريرية عادية مثل بعض الجمل فى القصيدة التى نحن بصددتها نحو « نحن رعائك » أو جملة « باق لك الجبروت » أو جملة « وياق لنا الملكوت » أو جملة « وياق لمن تحرس الرهبوت » أو جملة « اليوم يومك » أو جملة « وأنت مكانك » أو جملة « كيف تموت » . فهذه جمل ليس بين أجزائها فى علاقاتها مصادمة لقوانين الاختيار ، ولا تشتمل كل منها على صورة مجازية من حيث هى جملة منفصلة أو معزولة عن النص ، لكن وضع كل جملة من تلك فى موضعها من النص فى سياقه والتوجه بها إلى المخاطب « أبانا الذى فى المباحث » وخلع صفة الربوبية عليه فى « أبانا الذى فى ... » صبغ هذه الجمل كلها بهذه الصبغة إذ أدخلها فى « الصلاة » ومن هنا أصبحت كل جملة منها فى صلب القصيدة - وهى السياق النصى الخاص بها - جملة ذات دلالة مجازية وإن كان أصل بنائها قائما على غير المجاز .

٨ - ٧

على مستوى العلاقات الأفقية يلفتنا أن الجمل فى القصيدة قد لجأت إلى

التركيب البسيط (المبتدأ + الخبر المفرد) فى أربع جمل و (الخبر المفرد + المبتدأ) فى ثلاث ، و (الجملة الفعلية المضارعية المثبتة) فى أربع ، و (المبتدأ + الخبر الجملة الفعلية المضارعية المنفية) فى واحدة . وأما الجمل الفعلية ، وهى خمس أصلية ، فقد جاءت أفعالها كلها أفعالا قاصرة أى لازمة .

هذه هى الجمل الأساسية ، وهناك جمل فرعية منها ست جمل فعلية مكملة للموصول ، ومنها ثلاث فعلية معطوفة ، ومنها اثنتان حاليتان إحداهما فعلية والأخرى اسمية أخبر عن المبتدأ فيها بجملة اسمية منفية خبرها جملة فعلية مضارعية .

ما الذى يوحى به قصر الجمل الاسمية والفعلية الأساسية فى هذه القصيدة بالذات ؟ إن القصيدة بعنوان « صلاة » وهى صادرة من رعايا للأب الجديد الذى حل بالمباحث بدلا من السماوات . والجمل القصيرة غير المعقدة هى الأشبه بالصلوات ، والأكثر مناسبة لها لكى تتلاحق فى وقعها ، وتتابع فى قراءتها من هؤلاء الرعايا الكثيرين الذين يرددونها فى « صلاتهم » . وتأتى الأفعال فى الجمل الفعلية الأساسية - وخاصة ما أسند منها إلى « الأب » المتوجه إليه بالصلاة والنداء - أفعالا قاصرة ، فتكشف عن أن هذا الأب عاجز قاصر لا يستطيع عمل شيء ولا يصدر عنه فعل يتعدى ذاته « تفردت - تعاليت - يتبدل رسمك - كيف تموت » . وكذلك الأفعال التى جاءت فى الجمل الفرعية مسندة إليه « جوهرك الفرد لا يتحول » ، وعلى حين جاءت أفعاله هو قاصرة ، وقع هو مفعولا به لفعلين يوقعان عليه الهم والذم وهما مما لا يليق بإله معبود « ماذا يهملك ممن يذمك » . والفعل الوحيد الذى وصل منه إلى غيره لم يجر عن طريقه بحيث يكون هو فاعله ، بل جاء من الصمت الذى بين يديه المشبكتين المضممتين ، وهو الفعل « يلف الفراشة والعنكبوت » فهو إذن معبود لا يقدر إلا على الشر والإهلاك ، ولا يمكن أن يصدر عنه خير أو شيء نافع مفيد .

ولم تطل فى هذه الجمل إلا الجملة التى استثنى فيها « إلا الذين يماشون... » إلخ ، غير أن سقوط الأدوات بينها ، وتفتتها الداخلية بمقطعين صوتيين متماثلين « شون » أعطيا إحساسا بالقصر والتلاحق .

وقد كسرت قوانين الاختيار مباشرة في أكثر من موضع وأكثر من علاقة ، فجاء في علاقة الإسناد « إن اليمين لفي الخسر » وهذا كسر لما هو مألوف دينيا عن أصحاب اليمين فدل على أن أصحاب اليمين في شرعة هذا المعبود مختلفون عن غيرهم فهم خاسرون لأن معبودهم نفسه باطل مآله البوار والهلاك . وجاء التضاد في طرفي الإسناد بين « اليسار » و « في العسر » فأحدث مفاجأة . وجاءت المصادمة الواضحة في الإخبار عن « الصمت » بعدة أخبار تابعت وتدرجت ، فهو « وشم » وهو « وسم » وهو « يرين ويسمك » وهو بين يديه « يلف الفراشة والعنكبوت » . إن هذه المصادمة في قوانين الاختيار قد كونت صورا استعارية مقبولة في القصيدة من خلال سياقتها الخاص ، وهي نفسها جعلت العرش يصبح سحنا جديدا ، وجعلت أغنية الثورة ليست تموت .

وقد نجد كذلك في علاقات أخرى غير علاقة الإسناد ضرورياً من هذه المصادمة في قوانين الاختيار المألوفة كتلك التي في علاقة الإضافة في « خيوط يدك » ثم « بين خيوط يدك » و « رباط السكوت » وكتلك التي نجدها في تعلق الجار والمجرور بالفعل مثل « يوشون ياقات قمصانهم برباط السكوت » وأثر هذا التعلق على وقوع الفعل على المفعول به ، ومثل « يحشون بالصحف المشتراة العيون » وأثر تعلق الجار والمجرور « بالصحف » بفعله ووقوع هذا الفعل على مفعوله ، وتعلق الجار والمجرور في جملة « يرقى السجين إلى سدة العرش » .

٧ - ٩

وإذا كانت بعض العناصر النحوية تؤثر بوجودها ، فهناك بعضها المحذوف الذي يؤدي حذفه إلى تأثير آخر كالذي رأيناه في حذف الضمير العائد في « لمن تحرس » ، ومثله أيضا في « إلا الذين يماشون » حيث حذف المفعول به فأفسح مجال المماشاة ، وجعلها تشمل كل من يكون في « المباحث » ومن يتفرد باليسر مهما تبدل رسمه واسمه ، بل جعلها صفة خاصة بهم كأنها أصبحت لهم طبيعة

وسجّية . وكذلك حذف ما يتعلق بالفعل « يشون » فلم نستبين - على وجه التحديد - بمن يشون ولمن ، وحذف هذا المتعلق يجعل الرشاية سجّية وغاية في ذاتها لهم بسبب ما درّبوا عليه من الخوف والإذعان.

٧ - ١٠

وقد يلتفت النظر أن النعوت في هذه القصيدة قليلة ، غير أنها موظفة بدقة بحيث جاء أولها مؤدياً غرضه بالانتقال بالقصيدة كلها إلى جو خاص من أول جملة فيها « الذى فى المباحث » والصلة والموصول شيء واحد كما يقول النحويون، وقد يكون للصلة هنا « فى المباحث » فضل هذا التحول ، ولمركزية هذا النعت تكررت الجملة مرة أخرى فى البيت الأخير .

وفى القصيدة خمسة نعوت أخرى سوى هذا النعت المركزى هى :

١- يحشون بالصحف المشتراة العيون .

٢- والعرش يصبح سجنا جديدا .

٣- لكن جوهرك الفرد لا يتحول .

٤ ، ٥ - والصمت بين يديك المشبكتين المصمغتين يلف الفراشة والعنكبوت .

إن النعوت هنا ليست نعوتا غير ملائمة ، فليس هناك مانع أن تكون الصحف مشتراة ، ولا أن يكون السجن جديداً ، ولا أن يكون الجوهر فردا فهى نعوت متوافقة مع قوانين الاختيار فى اللغة ، وجاءت بين مجالات دلالية تقبلها ، ولكن النعتين الرابع والخامس « بين خيوط يديك المشبكتين المصمغتين » يمكن اعتبارهما نعتين غير ملائمتين أى أنه كسر فيهما قانون الاختيار فى نعت اليدين بهذين النعتين إذ جعلهما مشبكتين مصمغتين ، فحولهما إلى صورة توحى بإحكام القبضة واللزوجة وعدم إمكان الفكك منهما عن طريق هذا الكسر .

ويمكن تفسير كل نعت فى موضعه بطبيعة الحال ، فالصحف مشتراة سواء
أكان ذلك من قبل الذين يحشون بها عيونهم ، ويحكمون إغلاق عيونهم بها حتى
لا ترى ، وحشو العين يقتضى عدم ترك أية ثغرة يمكن أن ترى منها ، أم من قبل
غيرهم ، وعلى كلتا الحالتين فهم لا يريدون سوى أن يعيشوا فحسب ، ولذلك
يصدقون كل ما فى هذه الصحف المشتراة ويحشون بها عيونهم بأنفسهم حتى
يصيبهم العشى فلا يستطيعوا رؤية ما حولهم . ونعت السجن بأنه جديد يوحى بأن
هناك سجوناً أخرى ليست جديدة . فلا تصبح المفاجأة أن « العرش » قد تحول
إلى سجن ، بل إن كل ما دون العرش قد صار من قبل سجنًا حتى انتهى الأمر
إلى العرش نفسه فأصبح سجنًا جديدًا يضاف إلى السجون السابقة . ويأتى النعت
فى « ولكن جوهر الفرد لا يتحول » ليوحى بأنه لا يشركه أحد فى هذا « الجواهر »
فهو فيه متفرد ، بالإضافة إلى ما يوحى به - فى هذا السياق - هذا المصطلح
الفلسفى « الجوهر الفرد » وقد أضيف إلى ضمير المخاطب . وأما اليلدان
المشيكتان المصمغتان فقد تحولتا إلى شبكة قوية لا يفلت منها شيء عن طريق
النعت من جانب ، وعن طريق الإضافة بين الخيوط واليدين من جانب آخر .

٧ - ١١

ومن حيث مستوى العلاقات الرأسية ، فإن القصيدة - كما رأينا - من قبل مكونة
من أربعة أبيات فحسب ، كل بيت منها مكون من عدد من الجمل أشرت إليها كذلك ،
وبدأية كل بيت منها موجهة إلى مخاطب واحد ، فاتحاد جهة الخطاب أدى إلى تماسكها
النصى « أبانا - تفردت - تعاليت - أبانا » وكما تماسكت أواخر الأبيات وتدرجت دلاليًا
، تماسكت أوائل الأبيات دلاليًا كذلك . والقصيدة كلها مكونة من اثنين وعشرين جملة
أصلية اشتملت منها سبع عشرة جملة على ضمير المخاطب الذى نودى فى أول بيت وآخر
بيت ، ولم تخل من ضميره المباشر سوى خمس جمل ترابطت بوسائل أخرى ، أولها
« وياق لنا الملكوت » وقد عطف على سابقتها المشتملة على ضمير المخاطب بالواو ،
وعطف عليها جملة أخرى مشتملة على ضميره كذلك ، والجملتان الثانية والثالثة « إن

اليمن لفي الخسر . أما اليسار ففي العسر » وقد جاءت أولاهما تعليلية لسابقتها التي اشتملت على ضميرين للمخاطب نفسه « تفردت وحدك » فتماسكت معها دلاليًا ، وأما الأخرى فقد اشتملت على ضمير المخاطب بالفحوى والإيحاء ، لأننا قد نفهم ما استثنى منها على هذا النحو « إلا الذين يماشونك » ، إلا الذين يعيشون لك يعيشون بالصحف المشتركة العيون فيعيشون عنك وإلا الذين يوشون ياقات قمصانهم برباط السكوت عنك » .
والجملة الرابعة هي « يرقى السجين إلى سدة العرش » كأنها مشتملة أيضا على ضمير المخاطب ، لأنها في معنى « يرقى سجينك » والألف واللام في العربية تنوب مناب الضمير كثيرا . والجملة الخامسة هي « والعرش يصبح سجنا جديدا » وقد عطف بالواو على سابقتها وترابطت معها عن طريق العطف . وإذن يصبح النص كله وحدة واحدة متماسكة متلاحمة تغذى دلالات جملة بعضها بعضا .

قد يلفتنا في النهاية أن القصيدة تعاملت مع مفردات عادية لم تنكسر بينها قوانين اختيار بصورة حادة ، ولم تكثر من ذلك ، ولم تنتم القصيدة إلى عالم غريب سوى خلع القداسة والالوهية الزائفتين على هذا « الأب » الجديد ، ولم تلبث القصيدة أن كشفت هذه الخدعة في نهايتها بعد أن مهدت لهذه النهاية بجملة مأكرة في البيت الأول . ولم تتعقد فيها الجمل كثيرا ، بل سلكت طريق البساطة بحيث جاءت عفوية تلقائية ، وهذا - كما أشرت - يناسب جو الصلاة المزعومة . لكن لا يسعنا إلا أن نعترف بأن القصيدة عبرت في بنيتها بطريقة عادية عن عالم غير عادي من خلال سياق نصي محكم صيغ كل الكلمات والجمل وصهرها في بوتقة شديدة التفرد والخصوصية ، وهكذا تفعل القصيدة الجيدة .

- ٨ -

هل يمكن أن نستخلص من تحليل هذه القصيدة أحكاما نطلقها على الشعر ، أو على الشعر الحر ، أو حتى على الشاعر نفسه ؟
لقد رأينا مثلا كيف تعاملت القصيدة مع النعوت القليلة التي كان أحدها نعنا مركزيا قام بتحويل مجال القصيدة كله « أبانا الذي في المباحث » ولذلك بدأت به القصيدة وختمت به ، واختلفت دلالاته في الموضعين مع اتحاد صيغته فيهما ، فهل يمكننا استخلاص حكم هذه النعوت يكون جاهزا للإطلاق ؟

- ٦١ -

فلا تعجل الجواب وأقل : لا . لا يمكن استخلاص حكم يطلق على الشاعر نفسه ، فضلاً عن غيره ؛ لأن دراسة كل قصيدة أخرى على مستوى النعت فيها سيفجؤنا بأن الغاية من النعت اختلفت ، وقامت النعوت بوظيفة تتناسب مع القصيدة الأخرى ، ولناخذ مثلاً قصيدة «سفر الخروج: أغنية الكعكة الحجرية»^(١) للشاعر نفسه . نجد أن القصيدة قليلة النعوت كذلك ، فقد بلغت النعوت فيها سبعة وعشرين نعتاً في مجموع القصيدة المكونة من ستة مقاطع ، وقد وظف النعت فيها توظيفاً بالغ الدقة متنوع الغرض . وقد خلا المقطع الأول فيها من النعوت تماماً ، واشتمل المقطع الثاني الذي سأكتفى به هنا على نعتين اثنتين فقط ، تكرر أحدهما في جملته خمس مرات في هذا المقطع ، ولم يكرر الآخر ، يقول :

دَقَّتِ السَّاعَةُ الْمُتَعَبَةَ

رَفَعَتْ أُمُّهُ الطَّيِّبَةَ

عَيْنَهَا

(دَفَعَتْهُ كُعُوبُ الْبَنَادِقِ فِي الْمَرْكَبَةِ)

دَقَّتِ السَّاعَةُ الْمُتَعَبَةَ

نَهَضَتْ ، نَسَقَتْ مَكْتَبَهُ

(صَفَعَتْهُ يَدُ)

(أَدْخَلَتْهُ يَدُ اللَّهِ فِي التَّجْرِيبَةِ)

دَقَّتِ السَّاعَةُ الْمُتَعَبَةَ

جَلَسَتْ أُمُّهُ ، رَتَقَتْ جُورِيَهُ

(وَحَزَنَتْهُ عَيُونُ الْمُحَقِّقِ ...)

حَتَّى تَفْجَرُ مِنْ جِلْدِهِ الدَّمَ وَالْأَجْوِيَهُ

دَقَّتِ السَّاعَةُ الْمُتَعَبَةَ

دَقَّتِ السَّاعَةُ الْمُتَعَبَةَ

إن الجمل في هذا المقطع تتفجر شعراً مع أنها جمل عادية ليس فيها كسر لقوانين الاختيار بين الكلمات إلا في « الساعة المتعبة » و « وحزنه عيون »

المحقق» . و« تفجر من جلده الدم والأجوبه » لكن الجميل الأخرى « رفعت أمه الطيبة عينها » و« دفعته كعوب البنادق فى المركبه » و« صفعته يد » و«جلست أمه رتقت جوربه » جمل عادية . فما الذى جعل هذا المقطع يفيض شاعرية - مع بقية القصيدة بالطبع - ؟ إننا نقبل نعت الساعة بأنها متعبة فى الشعر ويصبح لهذا النعت دلالة خاصة ترتبط بسياق القصيدة .

وفى هذا المقطع ساعد هذا النعت غير المؤلف ، وتكراره مع جملة بنظام على توزيع الأحداث التى تكشف مفارقة دالة بين أم (طيبة) تنتظر عودة ابنها الذى تأخر عن موعد حضوره من كليته ، وابن طالب قبضت عليه الشرطة ودفعته كعوب البنادق إلى تحقيق غير عادل فى غير جريمة . إن الوقت بطيء ثقيل على كليهما ، وقد وضع هذا المقطع عيني المثلث على المشهدين المتباعدين فى لحظة واحدة من خلال الساعة المتعبة ودقاتها الرتيبة التى يسمعها الجميع فى توقيت واحد ، والساعة تدق دقات رتيبة متماثلة ، ولذلك جاء هذا المقطع كله مقفى ، وقد حدد هذا النعت (المتعبة) صوت الشفافية فجاء بالبهاء المفتوحة المتعبة بهاء ساكنة فأوحت بانقطاع النفس من اللهاث والتعب ويمكن إعادة كتابة هذا المقطع على النحو الذى يكشف توازى الأحداث زمنيا ، ومفارقتها دلاليا:

(أ) - دقت الساعة المتعبة (ب)

رفعت أمه الطيبة عينها دفعته كعوب البنادق فى المركبه

دقت الساعة المتعبة

نهضت نسقت مكتبه صفعته يد ، أدخلته يد الله فى التجربه

دقت الساعة المتعبة

جلست أمه رتقت جوربه وخزته عيون المحقق حتى تفجر

من جلده الدم والأجوبه

دقت الساعة المتعبة

دقت الساعة المتعبة

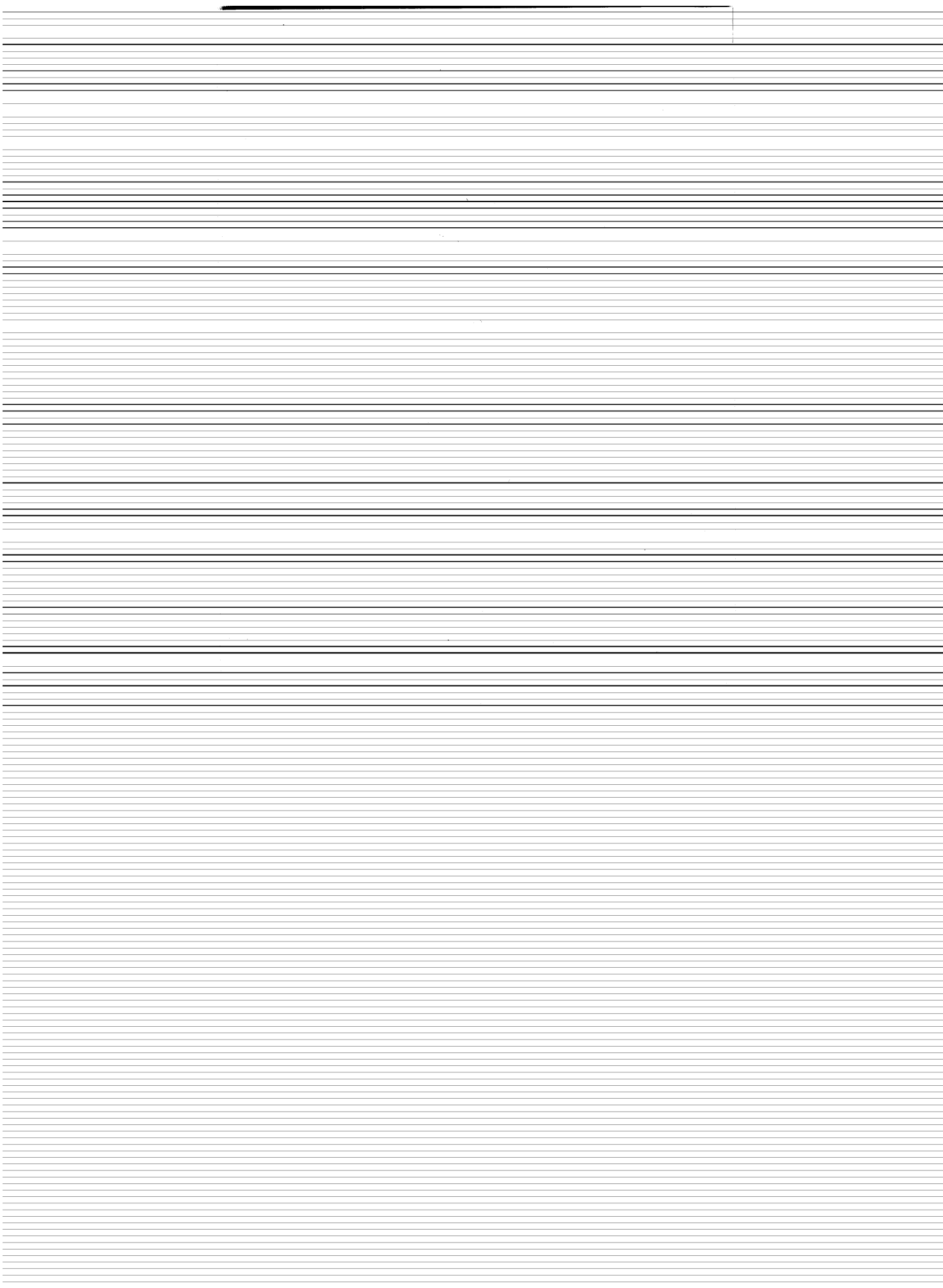
لقد كانت الساعة المتعبة تدق بانتظام وتتابع ، وكنا نحن المتلقين نعرف ما يحدث في الجانبين حتى انقطعت القدرة على المتابعة وزادت الأمور كل في مساره على حد الرصد والتسجيل ، ولكن « الساعة المتعبة » مازالت تدق لتجعلنا نتصور استمرار الأحداث المتفاقمة التي بدأت في الخطتين المتوازيين (أ) و (ب). وجاء نعت الأم بالطيبة في هذا السياق ليزيد من حدة المفارقة بين هذين الخطتين المتوازيين غير المتكافئين ، فالأم الطيبة هي التي تفيض بالرحمة والحب والعطف والحنان على ابنها الذي يتعذب بكعوب البنادق والصنع والإجبار الدموي على الأجوبة ، وهذه الرحمة عاجزة عن أن تبلغ مصيبتها الطبيعي في الوقت الذي هو في أشد الحاجة إليها بسبب القهر من جانب ، والغفلة التي هي من دلالات الطيبة أيضا والفقر وقلة الحيلة من جانب آخر .

الذي أود أن يكون واضحا الآن هو أن الوظيفة النحوية الواحدة لا تؤدي دلاليا للغاية نفسها ، في جميع المواضع التي ترد فيها حتى لو تكررت في القصيدة نفسها فضلا عن أن يكون ذلك في الشعر كله أو عند عدد من الشعراء في مرحلة واحدة ، أو لدى الشاعر نفسه ؛ لأن الوظيفة النحوية - وهي تجريدية - يمكن أن تشغل بكل ما يقبل أن يكون فيها من الكلمات ويمكن أن توضع فيما لا يمكن إحصاؤه من أنواع السياق المختلفة ، ومن هنا لا يصح التعميم في الأحكام.

الهوامش :

- (١) أمل دنقل ، الأعمال الشعرية الكاملة : ٢٦٥ (مكتبة مدبولي - القاهرة ١٩٨٥م) وقد التزمت في كتابة القصيدة بالشكل الذي وردت عليه في الديوان ، ولكن الترقيم الخاص بالآبيات من عندى .
- (٢) يقول ابن هشام في المعنى ٥٤/١ عن «أما» وإفادتها التوكيد : « وأما التوكيد فقل من ذكره ، ولم أر من أحكم شرحه غير الرمخشرى فإنه قال : فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد ، تقول : زيد ذاهب . فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه يصدد الذهاب وأنه منه عزيمة قلت : أما زيد فذاهب ، ولذلك قال سيويه في تفسيره : مهما يكن من شيء فزيد ذاهب وهذا التفسير مدلل بفائدتين : بيان كونه توكيدا وأنه في معنى الشرط».
- (٣) يقرر ذلك ماكس إيستمان الذى يقول « إن الوزن والمجاز متلاحمان يتبع أحدهما الآخر ، وعلى تعريفنا للشعر أن يتبع اتساعًا كافيًا ليشملهما معًا ويشرح ترافقهما (نظرية الأدب ٢٣٩ ، وقد ناقش كوليردج هذه المسألة بإفاضة في كتابه السيرة الأدبية النظرية الرومانتيكية في الشعر : الفصل الثامن عشر ٢٨٧ وما بعدها ولقد أفاض فيها النقاد العرب القدماء . والمجاز يتناصره وأنواعه لا يتحقق إلا من خلال العلاقات النحوية وبهذا ينبغي أن تفهم عبارة صاحب الصنائعيتين التى يقول فيها عن الشعر إن « أكثره بنى على الكذب والاستحالة من الصفات الممتنعة والنعوت الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة» (الصنائعيتين ١٤٢) ويقول ابن فارس في نص دال : إن « للشعر شرائط لا يسمى الإنسان بغيرها شاعرًا ، وذلك أن إنسانا لو عمل كلامًا مستقيمًا موزونًا يتخرى فيه الصدق ، من غير أن يفرط أو يتعدى أو يمين (يكذب) أو يأتى بأشياء لا يمكن كونها بته لما سماه الناس شاعرًا ولكان ما يقوله مخسولًا تناقضًا » الصاحبى : ٤٦٦ . ولعل المراد بما أشارا إليه هو وقوع العلاقات النحوية بين الكلمات في الجملة على ما لا تقع عليه في الواقع ، أو فيما لا يalfه السامع ، لأنه إذا كان الاختيار بين كلمات من حقول دلالية يمكن أن تكون بينها علاقات نحوية في سياقها بأن تستعمل الكلمة في حقيقتها اللغوية ، أى تستعمل فيما وضعت له في اصطلاح أبناء اللغة المعينة ، كان ذلك المستوى هو ما يعرف بمستوى الحقيقة اللغوية ، أما إذا كان الاختيار بين كلمات من حقول دلالية لا تألف بينها في الحقيقة الوضعية ومعنى آخر لا تستجيب لملاقات نحوية معينة بينها وبين بعضها فلا تصلح للإسناد أو الإتياع أو الإضافة أو غير ذلك . فإما أن تكون هناك قرينة تسوغ هذه العلاقة الجديدة وبذلك يكون الكلام مقبولا ، أى صحيحا نحويا ودلاليا ويدخل في هذه الحالة تحت باب المجاز بمصنعه الواسع . أولا تكون هناك قرينة = وهى دائما علامة سياقية سواء أكانت لغوية أم دلالية = تسوغه وتجيز وروده ، وهنا يخرج عن أن يكون كلاما أصلا (انظر ، كتابى النحو والدلالة : مدخل لدراسة المعنى النحوى الدلالي ٩٦ وما بعدها) وما أريد أن أؤكد هنا أن المجاز تصنعه العلاقات النحوية مع أن المجاز = كما يقول المفاد = هو الأداة الكبرى من أدوات التعبير الشعرى لأنه تشبيهات داخلية وصور مستعارة وإشارات ترمز إلى الحقيقة المجردة بالأشكال المحسوسة وهذه هى العبارات الشعرية فى جوهرها الأصيل « اللغة الشاعرة ٤٦ وانظر كتابى : الجملة فى الشعر العربى ٨ - ١٢ . مكتبة الخاتنجى : ١٩٩٠) .
- (٤) انظر كـشـابى : فى بناء الجملة العربية ٤٣ - ١١٣ (دار القلم = الكويت ١٩٨٢م) و (دار الشروق ١٩٩٦ م) . .

- (٥) أمل دنقل ، الأعمال الشعرية الكاملة : ٢٧٤ - ٢٨٠ .

انكسار الإيقاع

قراءة عروضية دلالية لقصيدة

طلل الوقت

انكسار الإيقاع

قراءة عروضية دلالية لقصيدة

« طلل الوقت »

« القصيدة العظيمة تفرض نفسها علينا ،
وتقتحم وعينا ، وتحل في أعظم موضع ،
وتنفذ إلى خيالنا ورغائبنا ومطامحنا وأخفى
أحلامنا بسلطان غريب له وقع الصدمة ».

جورج ستينر

- ١ -

يبدأ القارئ المتعاطف قراءة القصيدة وهو يبحث عن المدخل الملائم لها ،
حتى يستطيع الدخول إلى عالمها ، وتعرف بعض أسرارها . وتعددُ المداخل ،
وتتنوعُ تنوعُ ثقافة القارئ نفسه ، غير أن القصيدة - في بعض الأحيان - تغري
قارئها ببعض المداخل دون بعض ، وتبرز مفاتيحها له من خلال بعض السمات
المائزة ، والعلامات الدالة ، ووسائل التشكيل التي تشير إليها ، أو تلج عليها
بحيث تصبح ملمحاً بارزاً فيها يصعب تجاوزه إلى غيره .

وقصيدة « طلل الوقت » للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي (المنشورة في
الأهرام ١٩٩١/٧/٣١) تغري قارئها بأكثر من مدخل ، كلٌ منها يفضي إلى ما
يفضي إليه الآخر ، فهي مداخل تتضافر ولا تتنافر ، وتتساند ولا تتعاند ، ولا
يمكن أن تكون إلا كذلك ؛ لأن البناء المحكم يكون كل جزء فيه مكماً للآخر ،
فهي جميعاً تتعاون معاً من أجل غاية واحدة هي إحكام بناء هذه القصيدة .

- ٦٩ -

قد ندخل إلى هذه القصيدة من زاوية « التوزيع الكتابي » أو « التوزيع العروضي » أو ما يمكن أن يسمى « الإنشاد المكتوب » وهذه المداخل الثلاثة تتأزر تأزراً حميماً ، وتأخذ مظهرًا واحدًا، ويتضافر معها « التوزيع النحوي » و«توزيع حركة الضمائر» وهما من المداخل التي تقضى إلى بعض أسرار التركيب الشعري ، وقد يكون المدخل الملائم أيضًا لهذه القصيدة هو « التوزيع التصويري» وبناء الصور فيها على التجاور الذي يوحى بمزج حميم بين الواقع والحلم يتخذ من « المعجم » و «التركيب النحوي» بعض المراكز التي تساعد، وتوحي به ، وتؤمئ إليه .

ومن المعروف سلفًا أن « المفردات » في القصيدة تكتسب ظلالاً معينة ينسجها السياق الخاص بالقصيدة ، ويكسوها بدلالات ترتبط بالقصيدة نفسها . وقد ترددت في قصيدة « طلل الوقت » مفردات خاصة نمت نموًا شعرياً ، بعد أن ولدت في القصيدة ولادة شعرية بطبيعة الحال ، أهم هذه المفردات هي « الوقت » و « الشجر » وتليها « الطيور » و « الوجوه » ، وتدخل تحت الوجوه مفردات أخرى تماهت في هذه الوجوه كالأسيرات والصبايا وسرب الظباء .

إنّ التحليل مرحلة تالية للإعجاب ، والوقوف في أسر القصيدة . ولعلّ هنا بالغٌ منها بعض ما بلغته منى ، فأوفّق في نقل بعض ما تملكى من شعور بالهيبّة ، والوحشة ، والجلال ، والأسى النبيل ، وما أثاره « نغمها » الجديد القديم في نفسى من جيشان كظيم بما اصطنتته القصيدة من إضافات دالّة في بحرٍ قديم من بحور الشعر العربي وهو بحر الخفيف .

- ٢ -

ليست هذه هي القصيدة الأولى للشاعر أحمد عبد المعطى حجازى التي يكتبها من هذا النمط الذى سلكه مع « بحر الخفيف » ، فقد سبقت هذه التجربة

العروضية قصيدةُ « أغنية للقاهرة » (في شجر الأسمنت ٢٧) فهي أيضا من «بحر الخفيف»، غير أن « طلل الوقت » يختلف « خفيفها » عن « خفيف » «أغنية للقاهرة» ، كما يختلف ضرورةً عن أي « خفيف » آخر مستعمل في الشعر العربي قديمه وحديثه ، وهكذا فإن بحر القصيدة متصل بالقديم منفصل عنه في الوقت نفسه . ولست أميل إلى القول الذي يزعم لبعض البحور الشعرية قيمة خاصة كما ذهب حازم القرطاجني وعبد الله الطيب؛ لأنني أرى أن النغم التجيد مالم يقترن بتراكيب لغوية جيدة لا يكون له هذا القدر من حيث هو ، بل إن التفاعل الحادث بين الوزن والعناصر الشعرية الأخرى هو الذي يكسب هذه القصيدة أو تلك أهمية أو هيبة وجلالا ، وأرى أن ذلك مرهون بعدة شروط في القصيدة نفسها لا في بحرها على الإطلاق . وقصيدة « طلل الوقت » تتخذ من بحر الخفيف بوحده الثلاثية « فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن » نغما أساسيا لها ، ولكنها تستخدم هذا البحر بطريقة الخاصة في إيقاع جديد يوحى بالعمق والامتياح من النبع القديم ، كما يوحى بالجلدة والحداثة والتفرد في وقت واحد . وهذا الإيقاع ليس مطردا ، وقد قاومت القصيدة هذا الاطراد بعفوية بالغة .

تضطر القصيدة قارئها إلى إعادة القراءة مرة وأخرى حتى يستكشف نغمها العميق الذي يقبع تحت السطح في سيطرة وجلال ، ويعمل في تفاعل أسر على صبغ القصيدة بهذا الجلال . تستغل القصيدة بحر الخفيف بوصفه النغم الأساسي، وتنوع في إيقاعه ، وتستحدث فيه إيقاعات جديدة تزيد من جلال هذا النغم وتوفّر الحزين ، ويمكن رصد هذه المستحدثات فيما يأتي :

أ - تزيد القصيدة تفعيلة غير التفعيلات الأساسية في هذا البحر « فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن » . هذه التفعيلة المستحدثة في هذا الوزن هي « فاعلن » وهي - كما ترى - مأخوذة من « فاعلاتن » ، وفاعلاتن هي التفعيلة الأعلى

صوتاً في بحر الخفيف لأنها تتكرر أربع مرات في النظام العروضي القديم في البيت الواحد ، فلو حذفنا جزءها الأخير « تُنْ » صار الباقي « فاعلنْ » وقد جاءت هذه التفعيلة المستحدثة في سطر مستقل هو السطر الثاني من أول القصيدة مباشرة :

طَلَلُ الْوَقْتِ ، وَالطُّيُورُ عَلَيْهِ

وَقَعُ

وقد تكرر هذا المطلع مرتين أخريين في القصيدة بالطريقة نفسها ، بما يوحى في إنشاد مكتوب أن القارئ ينبغي أن يقرأ كلمة « وَقَعُ » بإشباع حركة العين المضمومة فيها ، وحدها ، وجاءت هذه التفعيلة « فاعلنْ » في القصيدة مرة أخرى في كلمة « خِلْسَةُ » .

مُدُنْ فِي ضَحَى بَعِيدِ

كَأَنَّا مِنْ دُرَى وَفَتْنَا نَطْلُ عَلَيْهَا

خِلْسَةُ

وسوف نقف فيما بعد على شيء من هذا التوزيع الكتابي العروضي التركيبي ، إذ نقف كل من « وَقَعُ » و « خِلْسَةُ » بإزاء الأبيات الأخرى .

ب - في العروض التقليدي تتكرر تفعيلات بحر الخفيف على هذا النحو :

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

وفي قصيدة « طلل الوقت » جاءت بعض الأبيات على هذا النمط الموروث (وسوف أعيد كتابة البيت - على غير الطريقة التي كُتِبَ بها - لكي يظهر فيه هذا التنظيم) مثل :

آه لَا تُوقِظِ الدُّفُوفَ فَمَا آ
نَ لَنَا بَعْدُ أَنْ نَهْزَ الدُّفُوفَا
ولكن القصيدة ، خشية أن يستمرئ القارئ هذا النغم القديم المألوف تُغيّر

في البيت التالي مباشرة :

بَيْنَ أَرْوَاحِنَا وَأَجْسَادِنَا يَنْـ كَسِرُ الإيقاعُ فَلْنَبْقَ فِي الْعَرَاءِ وَقُوفَا

فعلى حين حافظت على تماثل القافية (الدفوقا - وقوقا) بين هذا البيت وسابقه وتاليه أيضا (نزيفا) ، غايرت في توزيع التفعيلات في داخل هذا البيت ، فكررت تفعيلة « فاعلاتن » في الشطر الثاني ، أو ما يساوى الشطر مرتين متواليتين في أوله ، فجاء على هذا النمط :

فاعلاتن متفعّلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن متفعّلن فاعلاتن

فتمدّ البيت أن يكون هناك تجاوب بين وزنه ودلالته ، فقد «انكسر الإيقاع » حتى يستجيب لانكسار الإيقاع بين أرواحنا وأجسادنا ، ومن الملاحظ أن انكسار الإيقاع العروضي تطابق مع التعبير بانكسار الإيقاع . في البيت التالي (وهو بيت واحد برغم التوزيع الكتابي) إعادة للتوزيع العروضي للتفعيلات (ولنرمز لتفعيلة « فاعلاتن » بالرقم (١) ولتفعيلة « مستفعّلن » بالرقم (٢)) بطريقة مختلفة . وقد يبلغ عدد التفعيلات تسعاً أي بزيادة ثلاث على النظام الموروث :

أيها الوجهُ !

أيها الجسدُ الغصُّ !

أيها الجسدُ الغامضُ الذي تَسْكُنُهُ رُوحِي

وترحلُ فيه .

توزعت التفعيلات فيه على هذا النحو :

- vξ -

فاعلاتن من الندب والحسرة المعلنة بالتأوّه ، ورفع الصوت بالتحبيب . وعلى
تفاوت ما بين هذين البيتين فى الكمّ وحَدّت القصيدة بينهما بتوحيد الثقافية
«ترحل فيه - أشتيه» فجعلتهما وحدتين تتجاوبان مع وحدات سابقة (مابين
تبه وتبه - فسيفساء الوجوه - ويبكى ذويه) .

ج - قد تهمل القصيدة مؤقتا ثلاثية وحدة بحر الخفيف « فاعلاتن مستفعِلن
فاعلاتن » وتزواج فى مواضع منها بين تفعيلتين فقط ، كما زوجت بين
«فاعلاتن مستفعِلن» فى :

هَلْ حَمَلْنَا يَوْمَ الْخُرُوجِ سَوَى الْوَقْتِ ،
نُمَاشِي سَرَّابَهُ !
وَنُضَاهِي غِيَابَهُ !

وقد تعكس تواليهما ، وتكررها فتكون « مستفعِلن فاعلاتن » كما فى :

رَأَيْنَا
كَانَ سَرِبَ ظَبَاءٍ
أَوْ أَنَّهُنَّ صَبَابَا
يَلْحَنَ عَبْرَ الْمَرَايَا
أَوْ فِى قَرَارَةِ يَنْبُوعٍ ، يَضْطَجِعْنَ عَرَايَا
يَخْلَعْنَ فِيهِ شُفُوفَا

(ويلاحظ أنه لم توضع الفاصلة التى توضع فى نهاية السطر إذا كان البيت
لم ينته) .

هذا الصنيع فى القصيدة ينوّع الإيقاع فى داخلها هذا التنويع المحسوب
فعلى حين تكون « فاعلاتن متفعِلن » ، نلاحظ الانطلاق ثم الانحسار أو

الانكسار في « نماشى سرايه » و « نضاهى غياهه » ففي المماشاة والمضاهاة براءة الانطلاق وعفويته ، ولكن في السراب والغياب ضربا من الإحباط بضياح هذه المماشاة ، وتلك المضاهاة . وحين تكون « متفعّلان فاعلاتن » هي المستخدمة نلاحظ قدرا من النشوة العارضة « كأن سرب طباء - أو أنهن صبايا - يلحن عبر المرايا » ويساعد على ذلك انطلاق الصوت في " صبايا " و " المرايا " في مراتهما المتوالية .

د - توالى القصيدة في مواضع منها وحدة البحر الخفيف الثلاثية « فاعلاتن مستفعّلان فاعلاتن » في عدد من الأسطر ، وهذه هي الأسطر التي راعت فيها هذا النغم :

- طَلَّلَ الوقتَ والطَّيْرُ عليه (ثلاث مرات)
- شجرٌ راحِلٌ ووَقْتُ شَطَّابَا
- نَقَطُ الورْدَةِ التي لا تراها
- نَلْقَطُ الذِّكْرَى كِسْرَةً بعد أُخْرَى
- وَنُسَوِّي فُسَيْسَاءَ الوجوهِ
- في انتظارِ المعَادِ أعْجَازُ نخلٍ
- أو ظِلَالًا في غَيْبَةِ الوقتِ تَرْعَى
- كلًّا ناشئًا ودمعًا نَزيفًا
- وطيورٌ بيضٌ تطيرُ الهَوَيْنَى
- شجرٌ راحِلٌ ووَقْتُ حَبِيءٍ
- وطيورٌ بيضٌ تطيرُ الهَوَيْنَى
- تَلْقَطُ الوقتَ في الفَضَاءِ العَارِي

كل سطر من هذه يساوي نغمية نصف بيت من بحر الخفيف في شكله

الموروث، ولما كانت القصيدة لا تتبع النظام الموروث تبعية مطلقة ، بل تناوشه وتجاوزه بحيث تتجاوزه ولا تجانسه ، نشرت هذه «الأنصاف» في تضاعيفها ووزعتها توزيعاً يذكر بهذا النغم ، ويجعله كاللوحه الخلفية تُرى في المشهد ، وتتداخل مع حركة الأشخاص ، أو كقرارة اليبوع الصافي تُرى في العمق متموجة مع السطح . وهذا مما ساعد على توقّر هذا النغم الحزين .

هناك تفعيلة واحدة في القصيدة كلها جاءت على «فَعِلَن» في مكان «فاعلاتن» في :

وَأَسِيرَاتٌ يَسْتَعْنِ بِنَا

وهي أيضا مقطوعة من «فاعلاتن» فليست غريبة عنها أو ناشزة في موضعها . ولعلها هنا تدل على أنّ الاستغاثة لم تبلغ مداها ، فليس لها مجيب .

* * *

هذه هي أهم السمات التجديدية في هذه القصيدة التي اقتحمت بحراً من البحور التي عيب الشعر الحر بعدم استعمالها . وقد رأينا أنها عندما ركبت هذا البحر ركبته بطريقتها المتفردة التي لا تطرّد لغيرها سواء في هذا البحر أو في غيره من الأبحر التي تسمى المركبة أو الممزوجة أي التي تتكون وحّدتها من تفاعيلتين أو أكثر .

وهذا النوع من «التجريب» في قصيدة الشعر الحر يفتح مجالاً جديداً للنغم فيه ، وقد حاول بعض الشعراء استخدامه ، ولكن يظل لكل قصيدة - كما أسلفنا - تفرداها الخاص بحيث لا تتطابق قصيدتان تطابقا تاما في طريقة استخدام هذا البحر ، وتجدر الإشارة إلى أن أدونيس عندما استخدم هذا البحر في قصائده «الحداثيّة» لم يستطع أن يتخلص من أسر الإيقاع الموروث فجاءت

القصيدة أبياتا وأنصاف أبيات برغم التوزيع الكتابي الذي لا يتوازي مع الأبيات .
(انظر : المسرح والمرايا ٢٤٣ - ١٩٦٨) .

- ٣ -

تساند طريقة التقفية التي اتبعتها القصيدة طريقة التوزيع العروضي فيها ؛ إذ تنوعت القوافي الأساسية فيها إلى خمسة أنواع يجمعها كلها الميل إلى الحركة الطويلة التي توحى بالتأوه والالهم والتوجع ، فالقوافي جميعها مطلقة سواء أكان الإطلاق بالفتحة الطويلة (الألف) أم الكسرة الطويلة (الياء) أم الضمة الطويلة (الواو) ، والقوافي كلها مُردفة بحرف مدّ قبل حرف الروى ، وتُنوّج هذا الردف بين الألف والواو والياء أيضاً . وقد تعادل الإطلاق بالألف مع الإطلاق بالياء ، فهناك ثمانى قواف بالألف (مرايا - شظايا - الشظايا - الدفوف - وقوف - نزيفا - شُوف - السوريفاً) وهناك ثمانى قواف بالياء (وتيه - الوجوه - ذويه - فيه - وترحل فيه - أشتيه - الأسحار - العاري) وهو أشبه بتعادل الانطلاق والانكسار الذي تعبر عنه القصيدة ، وإن كانت هناك قوافٍ داخلية مطلقة بالألف مثل (شذاها - نراها - صبايا - مرايا - عرايا) فهي تميل إلى الانطلاق أو تدعّمه ، ولكنه - إن صح التعبير - انطلاق حبيس ، أشبه بطيران طائر في غرفة مغلقة ، لأنها في دواخل الأبيات ، ولذلك - فهي من هذه الوجهة - تميل إلى حالة الانكسار . إنّ هذا التجزئ في تناول لا يعنى أن كل عنصر في القصيدة - أو في العمل الأدبي عامة يعمل على حدة ، ولكنه تجزئ الغرض منه رؤية هذا العنصر وهو يعمل متفاعلاً مع بقية العناصر ، لأن من الأمور الجوهرية - كما يقول ريتشارد هوجارت - في معنى القصيدة أن جميع عناصرها توجد في وقت واحد ، وتؤدي وظيفتها في وقت واحد ، لذا فإن المرء يستشعرها كلها دفعةً واحدة كما هو الحال معه في لحظات الحياة العليا إذا كان حساساً بما فيه الكفاية ، وإذن فاللغة والقالب الفني يعملان معا ليتحقق العمل الأدبي المتميز المملء بالمعاني المتضافرة .

تتعانق التجربة العروضية بجذبتها وأصالتها مع الصورة الافتتاحية التي تشد القارئ إلى مخزونه الدلالي عن « الطلل » - وهو ما شخص من آثار الديار الدوارس وبقى منها - ولا تلبث أن تفجأه بأن هذا « طلل » خاص ؛ لأنه « طلل الوقت » ، فكان الوقت هو الذي تهدم ودرست آثاره ، وبقى منها ما يمكن أن تقع الطيور عليه :

طلل الوقت ، والطيور عليه
وَقَعَ

فالطلل والطيور الوقع من الصور التراثية التي ارتبطت في أذهان قارئى الشعر العربى بالوحشة والحنين إلى « الوقت » الماضى ، ورحيل الأهلين الذى لم يخلف سوى الحسرة والشعور بالضيق وفقدان الأتيس . وهكذا تنقلنا افتتاحية القصيدة من أول كلمة فيها إلى جوٍّ موحش ، وتحملنا على المضى فيها بهذا العبق المشيع بالأسى ومشاعر الحزن الكامن الأليف ، وبالصورة نفسها تختم القصيدة إذ تتكرر الصورة نفسها فى ختامها ، فتصير بذلك على حصارنا بهذا الجوّ الموحش ، وتجعلنا ندرك أننا فى هذه الدائرة نفسها ، وتذكرنا بهذه الصورة نفسها فى وسطها .

وفى جملة الافتتاح والخاتمة تفقد « الجملة النحوية » تكتلها ، وتتحول إلى شظايا منثورة متجاورة ، علينا أن نلقطها ونضمها إلى بعضها ، ونؤلف منها صورة مكونة من فسيفساء الوقت والشجر والوجوه ، وعلينا محاولة اقتناص العوالم والرؤى التى تخلفها القصيدة ، وتشير إليها ، وتوحى بها .

هذه الرؤى ليست مفروضة على القصيدة من خارجها ، ولكنها مستندة إلى المادّة المعطاة فيها ، وهى « الكلمات » و « النظام النحوى » ونظامها

العروضى ، وكل ما يكتنف هذا من المعطيات الدلالية التى يكونها السياق اللغوى
للقصيدة ، ويدخل ضمن هذا التنظيم طريقة التوزيع الكتابى والفواصل التى أرادها
الشاعر وقدم القصيدة من خلالها وهو ما أسميه هنا « الإنشاد المكتوب » ، إذ
أصبحت القصيدة الحديثة تعتمد ضمن ما تعتمد عليه فى الإبلاغ على « الرؤية
البصرية » لطريقة كتابتها . والشاعر يقدم طريقة الكتابة التى يختارها بوصفها جزءاً
من بناء قصيدته .

فى قصيدة « طلل الوقت » نجد أن المقطع الافتتاحى - الختامى يحتمل
وجوهاً من التأويل القرائى المؤسس على التوجيه النحوى سأختار منها الطريقة
التي قدمه بها الشاعر :

طللُ الوقتِ ، والطيورُ عليهِ
وَقَعُ

شجرٌ ليس فى المكانِ

وجوهٌ غريقةٌ فى المرايا

وأسياراتٌ يستغثن بنا

شجر راحلٌ ، ووقتٌ شظايا

فى هذا المفتِّح ستة « أسطر » ، أولها « طللُ الوقتِ ، والطيورُ عليهِ » لا
يجعلنا ننظر إلى طلل الوقت إلا مقروئاً بالطيور عليه ، فهما متلاحمان لا
متجاوران ، فطلل الوقت متلبس بالطيور التى عليه ، وهنا نجد أن « الفاصلة »
بين « طلل الوقت » و « والطيور عليه » قصد بها أن يقف القارئ على عبارة
« طلل الوقت » وقفة تأمل فحسب لا وقفة نهاية كاملة ، فهو إذن وقف على نية
الاتصال . من شأن هذه الوقفة أن تعيد الانتباه إلى هذا التركيب الجديد : الطلل
المضاف إلى الوقت . والوقت مقدار من الزمان ، وأكثر ما يستعمل فى الماضى ،

وقد يستعمل فى المستقبل . إن الحدس الشعرى يصل إلى قلب اللغة بنفاذ لا يصل إليه البحث والتحرى المنطقى . يقول صاحب اللسان « وقد استعمل سيبويه لفظ الوقت فى المكان تشبيهاً بالوقت فى الزمن لأنه مقدار مثله ، فقال ويتعدى إلى ما كان وقتاً فى المكان كميل وفرسخ وبريد » . وهنا فى عبارة « طلل الوقت » تداخل مكانى زمانى ، فالطلل مكان ، والوقت زمان ، وقد تداخل تداخلاً حميمياً ، وهما فى الحقيقة كذلك ، فلا يوجد مكان فى غير زمن أو وقت ، لكن العبارة الشعرية تنقلنا نقلة أوسع حيث تجعل شظايا الوقت وبقاياها آثاراً تراها العين ، وتؤكد ذلك بأن الطيور شاخصة فوق هذه الآثار المحطمة المهجورة ، ومع ذلك يتعلق بها القلب ويهفو إليها الوجدان .

السطر الثانى فيه كلمة واحدة هى « وَقَّعُ » والوقف عليها يشيع حركة العين فيعطىها الإشباع امتداداً فى الصوت ، أو يمكن الوقف عليها بالتنوين « وَقَّعٌ » فيعطىها التنوين غنة تتساوى مع إشباع الضمة إذا لم تنون ، وانفرادها بسطر مستقل يمكن أن يجعلها جملة وحدها ، فلا تكون « عليه » فى السطر السابق متعلقة بها . وهذا يجعل القارئ يعود بعملية التأويل القرائى إلى الطيور مرة أخرى ، فيصبح التقدير « هنَّ » أو « هىَ » وَقَّعُ . فيعطى هذا التأويل تأكيداً جديداً بطلل الوقت الذى تقع فوقه الطيور وتقع عليه - وإشباع ضمة العين فى « وقع » أو نغمة التنوين فيها تجعلنا ندرك أن الطيور تقع عليه فتطيل الوقوع لأن الطلل جائم مقيم .

السطر الثالث « شجر ليس فى المكان » . وهى عبارة موضوعة فى توازٍ وتجاورٍ مع طلل الوقت ، ومع ما يليها فى السطر الرابع « وجوه غريقة فى المرايا » . وجملة « ليس فى المكان » مقيدة للشجر فهو شجر غير مستقر فى مكان ، ويؤكد هذا ما يأتى بعد « شجر راحِلٌ » . وإذا كان المعهود من أمر الشجر أنه « مزروع » فى مكانه ثابت مستقر فيه فإن هذا الشجر غير الشجر

المعهود ، هو شجر ليس فى المكان . وهنا نقلنا وصف الشجر بأنه « ليس فى المكان » إلى النظر إلى هذا الشجر باعتبار جديد يجعله مع « الوقت » أحد المرتكزات الدلالية فى هذه القصيدة . فالوقت الذى من المفروض أن يكون متغيراً مقيمٌ ثابتٌ ولكنه طللٌ خرب مهْدَمٌ ، والشجر الذى من المفروض أن يكون ثابتاً مقيمًا راحلٌ متنقلٌ ، فالأوضاع - إذن - تبدلت وتغيرت ، وحل كل منها مكان الآخر ، والوقت إذا كان ثابتاً فإنه لا يعنى شيئاً لمن يحس به ، فهو متشابه حتى صار للمراقب كأنه مبنى قديم محطم لا يفيد أحداً ، بل إنه ضار لأنه « وقت شظايا » . يحتاج الشجر لكى يزهر ويثمر إلى استقرار ورعاية ، ومن أين يأتى الإزهار والإثمار إذا كان الشجر راحلاً والوقت شظايا . إن حركة الزمن - إذن - تسير على غير المأمول ، والترحل قدرٌ يبدد الزمن ويجتث الشجر .

ويكتنف الوقت الطلل والشجر الذى ليس فى المكان ، والشجرُ الراحلُ والوقتُ الشظايا الوجوه الغريقة فى المرايا والأسيرات اللائى يستغثن بنا .

إن التعبير « وجوه غريقة فى المرايا » قفزة من قفزات الخيال الشعري فهو من جانب يجعل الحياة نفسها مرايا عاكسة ، وهى بحر متلاطم تغرق فيه الوجوه ، ومن جانب آخر يجعل الوجوه كأنها وجوه محتظة سجيئة داخل المرايا ، وسواء أكانت الحياة بحراً متلاطماً تغرق فيه الوجوه ، أم كانت الوجوه نفسها أسيرة فيها ، فإن هذا يجعل عبارة « وأسيرات يستغثن بنا » جهداً ضائعاً ، فماذا تفعل الوجوه الغريقة الأسيرة لتلك الأسيرات اللائى يستغثن بنا ، إن استغاثتهن ستذهب أدراج الرياح فماذا يفعل الأسير للأسير ؟

والضمير فى « بنا » أول ضمير لجمع المتكلمين يظهر فى القصيدة ، وقد حظى بنسبة تردد عالية (٢٧ مرة) بحيث جعل القصيدة من « البث الجماعى » لا الفردى ، وإن كان ضمير المتكلم المفرد قد جاء فيها سبع مرات فحسب ،

فأصبح البث الفردى داخلا ضمن هذا البث الجماعى ، والكل لا يحمل « يوم الخروج » سوى الوقت الطلل ، والوقت الشظايا والوقت الخبيء ، والوقت الذى يبكى ذويه فى الباحة الظليلة ، والوقت الشاحب والوقت الذى تلفظه الطيور فى الفضاء العارى ، والجميع يهتفون فى أسى شفيف :

فَلَنَبْقَ فى العراءِ وقُوفًا
فى انتظارِ المعادِ أعجازَ نَحْلٍ
أو ظلالاً فى غيبةِ الوقتِ ترعى
كلَّ ناشِئاً ودُمعاً نَزيفاً

فبين « يوم الخروج » و « انتظار المعاد » رحلة من الألم والعناء ، هى التى تشكل عصب هذه القصيدة ، ويسببها انكسار الإيقاع بين الروح والجسد .

تظهر عبارة « أسيرات » لتوحى بجو مشحون من آثار حرب مدمرة هتكت ودمرت كل شىء حتى غداً أظلالاً ، ومنها طلل الوقت ، فكل شىء تحطم ، فالوقت شظايا ، والوجوه فسيفساء . وقد عطفت « وأسيرات يستعثن بنا » . على « وجوه غريقة فى المرايا » . فالكائن الإنسانى حتى الآن نوعان : وجوه غريقة فى المرايا و « أسيرات » ولعلنا ننظر إلى الوجوه الغريقة على أنها فى مقابل الأسيرات ، وإن كان وصفها بأنها « غريقة فى المرايا » يضيف عليها ظلالاً من صفات الأنوثة . القصيدة تقدم هذه الوجوه والأسيرات فى هذا السياق الذى يتناصّ مع عوالم قديمة لأنها تجد هذا الواقع امتداداً لزمن قديم ، ولذلك نجد السبى والأسر وهو من آثار الحرب المدمرة التى لا تبقى على شىء .

ويأتى السطر الأخير فى الافتتاحية « شجر راحل ووقت شظايا » فيتوازى مع ما سبق ، ويتجاوب معه ، فالشجر الراحل تجاوبٌ مع « شجر ليس فى المكان » والوقت الشظايا تجاوبٌ مع « طلل الوقت » ويتجاوب أيضاً صوتياً

ودلاليا مع « المرايا » إذ إن المرايا غرقت فيها الوجوه فلا بد أنها تحطمت
وتكسرت أيضا مثل الوقت وصار الجميع « شظايا » متناثرة .

هل حملنا يوم الخروج سوى الوقت ،
نُماشي سَرايه !
ونُضاهي غيابه !
هل تبعنا غير الهنّيات نَسْتافُ شَذاها

ما بين تيه وتيه
نقطفُ الوردة التي لا نراها
نَلْقُطُ الذكرى كسرة بعد أخرى
ونسوى فُسَيْفَسَاءَ الوجوه
آه

لا تُوقِظِ الدُّفُوفَ ،
فما آنَ لنا بعدُ أن نُهَرِّ الدُّفُوفَا
بين أرواحنا وأجسادنا ينكسر الإيقاعُ
فَلَنَبْقَ في العراءِ وقُوفَا
في انتظار المعادِ أعجازَ نخلٍ
أو ظلالا في غيبةِ الوقتِ ترعى
كلًا ناشِئًا ودمعًا نَزيفا .

يكتنف « ضمير الجمع » في هذا المقطع من القصيدة ، ويعرض ألوانا من
الأسى منذ « يوم الخروج » ، فلا يحمل هذا « الجمع » سوى « الوقت » يماشي
سرايه ويضاهي غيابه ، في التنقل من تيه إلى تيه ، ويستاف شذى هنيئات هذا
الوقت ، ويصور هذا الجمع لنفسه وردة يقطفها في الخيال ، ولا يقتات سوى

الذكرى المبددة التي يلقطها كسرة كسرة ، ويتظاهر بوجوه مستوية مع أنّها مَرَقٌ تبدو أجزاءها مرصوصة بجوار بعضها لا تخطئها العين . هذه معاناة جماعية لجماعة ترحل وعينها على مكان خرجت عنه لا يشغلها سوى ذكرى أيامه ، وهي تعد نفسها للعودة إليه ، وتشوف لهذه العودة ، قد يسرع بعضها فيعلن عن اقتراب هذه العودة المرجوة ، فيهدف به هذا الجمع في لوعة « آه لا توقف الدفوف فما آن لنا بعد أن نهزّ الدفوف » .

إنّ انكسار الإيقاع بين الأرواح والأجساد هو سبب المأساة كلها وهذا الانكسار قد يكون دألاً متعدد الدلالة ، إذ يمكن أن يكون مدلولاً محدوداً ، ويمكن أن يتسع حتى يشمل كلّ ما يؤدي عدم التناغم فيه إلى الاختلال انطلاقاً من الروح والجسد إلى كل ما هو معنوي ومادى في شتى مناحى الحياة ومن هنا يمكن التعدد في تأويل القصيدة ، لكن يبقى الأهم دائماً هو التعبير أو البناء اللغوي الذي تسلكه القصيدة ، والتكثيف الذي يوجد في القصيدة في كسر قوانين الاختيار بدءاً من « ظلل الوقت » الذي يفرش مساحة واسعة من المدلولات التي تستوعب أشياء كثيرة ، ويتوقف أحدها على الاختيار الذي يلجأ إليه المؤلّف .

إنّ ثمة محاولة حثيثة لاسترجاع هذا « الوقت » وجمع شتاته ، لأنه مع غيبة هذا الوقت سيظل هذا الجمع المرتحل من تيه إلى تيه « أعجاز نخل » غير خاوية مستعدة للإنبات ، أو « ظلالاً » لا قوام لها ترعى كلاً ناشفاً ودمعاً نزيهاً ، على هذه الجماعة المرتحلة أن تبحث عن هذا « الوقت » الخبيء حتى يتم التناغم ويصحح الإيقاع بين الأرواح والأجساد ، وقد يقترب الحلم ويدنو شيئاً فشيئاً من التحقق ، ومن هنا تُسمع « أصوات تجيء » وتبدو « مدنٌ في ضحى بعيد » ، ويمكن أن تنسجم ذرى الوقت و « نُطَلَّ عليها خلصة » متحدّين كل عوامل الطرد والإبعاد ، إننا نكاد نشم عطر بسايتها ونسمع لغوها اليومي ، وهي تدعونا وتستحثنا . هذه المحاولة تبدأ في المقطع الثاني من القصيدة بمثل ما بدأ به المقطع الأول ، وإذا كان يحمل التمزق ، والضياع ، والأسر ، والخروج ،

والذكرى المبددة ، فإن المقطع الثاني يحمل تبشير من « الوصول » المأمول فإن
روائح المدن وأصواتها قد بدأت تأتي إلينا ونستطيع أن نطلع عليها خلسة ، وهناك
« طيور بيض تطير الهوينى » وهناك أيضا « الوقت » فى الباحة الظليلة يستعبر فى
حلمه ويكي ذويه .

بداية المقطعين واحدة مما يوحي بأن الحالة ماتزال على ما هى عليه غير أن
هناك بوادر أمل فى العودة أو اقتراب منها مع أنها لم تحقق بعد .

طَلُّ الوقتِ ، والطُّيورُ عليه
وَقَعُ

شجرٌ ليس فى المكانِ ، وأصواتٌ تجيءُ
وطيورٌ بيضٌ تطيرُ الهوينى
شجرٌ راحِلٌ ووقتٌ خبيءُ

مدنٌ فى ضحى بعيد ،
كأننا من ذرى وقتنا نطلُّ عليها
خلسة

وكأننا نشمُّ عطرَ بسائيتها
ونسمعُ من لغو يومها هبّات تصدى

كأزمة تستيقظُ فى الوترِ المشدودِ
كان الصمتُ يحدُّ

وكان الوقتُ فى الباحةِ الظليلةِ يستعبرُ فى
حلمه ويكي ذويه

ثم يرفُضُ عن الفردوسِ المخبأ فيه .

إن المقارنة بين هذا المقطع وسابقه تقفنا على نقاط مهمة تقوم على

الاستبدال ، فالبداية واحدة ، لكن جىء بـ « أصواتٌ تجيء » و « طيور بيض تطير الهوينى » بدلا من « وجوه غريقة فى المرايا » و « أسيرات يستغثن بنا » . وجاء « وقت خسىء » بدلا من « وقت شظايا » ، فالأصوات التى تجيء متوالية فى مجيئها وهى باعثة على شىء من الأنىس ، وهى ليست أصوات استغاثة على كل حال ، والطيور البيض التى تطير الهوينى غير الوجوه الغريقة فى المرايا ، فهى باعثة على الإحساس بقرب الوصول إلى اليابسة والوقت الخبىء غير الوقت الشظايا ، لأن الخبىء يمكن أن يظهر ومن هنا يقابل بقية المقطع الثانى بمدنه التى تبدو فى ضحى بعيد وإمكان الإطلال عليها ، واشتتام عطر بساينها وسماع لغو يومها . . . إلخ - يقابل يوم الخروج والتنقل من تيهه إلى تيهه وانتظار المعاد . . . إلخ .

إن أمل العودة يلوح فى هذا المقطع الثانى ، ولكنها ليست العودة التى يسببها تغير الأحوال وتحسنها ، بل هى العودة التى يسببها الاكتئاب والوحشة من الاغتراب ، وهى - على كل حال - أملٌ فى العودة ، وليست عودة كاملة .

إن المرتكزات الأساسية فى هذه القصيدة هى « الوقت » و « الشجر » و«الطيور» سواء ذكرت كل منها مطلقة أو مقيدة ، ومقترنة أو متفرقة ، ومتقاربة أو متباعدة . والقصيدة بطبيعة الحال تضيف على كل منها دلالات متعددة مرتبطة بسباق القصيدة نفسها ، وهى دلالات مرنة تشكل بحسب الرؤية التى توحى بها تراكييب القصيدة ، ولذلك بدأ المقطع الأول والثانى - كما رأينا - بالبداية نفسها ، وقامت عملية الاستبدال الشعرى بتكوين المقطع الثانى بطريقة تجعلنا ننظر لها فى مقارنة مع ملابسات المقطع الأول .

فى المقطع الثالث تختلف البداية ، فلا يبدأ بـ « طلل الوقت » الذى بدأ به المقطعان الأول والثانى ، بل يبدأ بقرين الوقت فى المرتكزات الأساسية وهو «الشجر» . والشجر نفسه يوصف فى القصيدة بطريقة تجعله ليس « الشجر »

المعهود في واقع الحياة ، بل هو « شجر » خاص بواقع القصيدة ، قد يجعلنا هذا الوصف ننظر إلى هذا الشجر نفسه على أنه « ناس » مرتحلون فهو شجر ليس في المكان ، وهو شجر راحل ، وأخيراً هو شجر يرسم الرياح . إن الرياح لا تُرى ولكن يُرى أثرها ، وأظهر آثار الرياح في حركة الشجر ، فكان الشجر يرسم الرياح لثراها العيون ، تظهر صورة « شجر يرسم الرياح » كأنها وحدها لا يخبر عنها بخبر ، بل تتجاوز مع « غيم فزحي مرصع بالعصافير » وهذا جزء من مسلك هذه القصيدة إذ تضع الصور متجاورة وتبنى جزءاً كبيراً منها بهذا الأسلوب : « تجاوز الصور » كما بدا ذلك واضحاً في المقطعين الأول والثاني .

شَجَرٌ يرسمُ الرِّيحَ
وغيمٌ فُزِحِيٌّ مرصعٌ بالعصافيرِ
رَأَيْنَا

كَانَ سِرْبَ ظِبَاءٍ
أَوْ أَنَّهُنَّ صَبَايَا
يُلْحَنَ عَبْرَ الْمَرَايَا
أَوْ فِي قَرَارَةٍ يَنْبُوعٍ ، يَضْطَجِعْنَ عَرَايَا
يَحْلَعْنَ فِيهِ شُفُوفَا
يَمْلَأْنَ مِنْهُ أَبَارِيقَ لِلْوُضُوءِ
وَيَنْفِضْنَ عَلَى الْمَاءِ عُرْيَهُنَّ الْوَرِيفَا
وَرَأَيْنَا
كَأَنَّمَا سَكَتَ الْوَقْتُ ، ثُمَّ غَاضَ

كَمَا غَاضَتِ الْبَحِيرَةُ فِي الرَّمْلِ
وَأَبْقَتْ لَنَا الْحَصَى وَالشَّطَايَا

وسط هذه الرؤية الغائمة التي تختلط فيها الرياح بالغيم والشجر الذي تظهر عليه آثار الرياح ، فهو في مهيبها ، والعصافير التي ترصع الغيم المختلط بالشجر - وسط هذه الرؤية تظهر « الرؤيا » إذ تجتمع « رأينا وكأنَّ » حيث تدل « رأينا » على شيء من اليقين من الرؤية البصرية أو الرؤيا الحلمية ، وتأتي « كأنَّ » لتحول هذا اليقين إلى « حلم » ، ولذلك يختلط سرب الطباء بالصبايا اللائي يضطجعن عرايا ، وهى رؤية تلوح عبر المرايا التي غرقت فيها الوجوه من قبل ، وهنا تختلط المرايا بقرارة الينبوع ، فالرؤية غائمة لدواعٍ متعددة ، ولذلك بدت كأنها حلم أو رؤيا ، فهى حلم بشيء من « النعمة » المستقاة والسكنية المأمولة ، ولذلك رثيت هذه الصبايا اللائي كن طباء شبه عاريات مطمئنات فى قرارة هذا الينبوع يخلعن غللاتهن الرقيقة ويملأن من قرارة الينبوع أباريق اللوضوء ، إنها الأحلام بالسكنية والطمأنينة والاستقرار وتكرر « رأينا - كأنما » فتؤكد حلمية الرؤية ، ويكون المأمول سكوت الوقت . وهو أشبه بالصحو من هذا الحلم العابر بالسكنية حيث سكت الوقت ثم غاض كما غاضت البحيرة فى الرمل ، ولم يبق إلا الحصى فى الأيدى .

لقد كان الفردوس المخيا الذي يرفض عنه الوقت هو هذا الحلم العابر بالسكنية والأمان ، ولكن مضى الحلم وعبرت هذه الرؤيا ولم يبق منه إلا الحصى والشظايا بعد أن تسربت مياه البحيرة فى الرمل أو غاض ما كان يُظن ماء فى قرار الينبوع .

فى المقاطع السابقة كان ضمير جمع المتكلمين هو الذى يظهر على سطح القصيدة وفى المقطع التالى يظهر ضمير المتكلم المفرد ، وهو أشبه بحديث إلى النفس ، فبرغم أنه واحد من المجموع السابق ينزوى ليخاطب نفسه ، وهو له وجه مثل وجه الجماعة غارق فى المرايا ، وله روح وجسد ينكسر الإيقاع بينهما شأن الآخرين ، ولكن الخطاب هنا يخص « المتكلم » وحده ، فهو يحمل عن الآخرين همومهم ويعبر عنها .

أيها الوجه !
أيها الجسد الغض !
أيها الجسد الغامض الذى تسكنه رُوحى
وترحل فيه
بين وقتين أيها الجسد الغامض تأتى

بين وقتين شاحبين ،
وهذا سريرنا خارج الوقت ،
وتنضو لى عن غصنك الرطيب ،
كأنى أنقرى سيرتى فى غضونه ،
رعشتى الأولى تستفيق ،
وأنا من الغبطة الحميمة تنهل ،
وأعضاؤنا الشقيقة تذوى كالرياحين ،

وهذا موتى الذى أشتهيه !

لا أدرى على وجه التحديد من أين يأتى الشجن العميق فى هذه النجوى .
هل يأتى من مخاطبة الوجه ، أو مخاطبة الجسد ، أو من وصف الجسد مرتين ،
مرة بأنه الجسد الغض ، وأخرى تكرر مرتين بأنه الجسد الغامض ، هل من رحلة
الروح فى هذا الجسد الغامض ، هل من إتيان هذا الجسد بين وقتين شاحبين
وكشف غصنه الرطيب ، هل من تقرى السيرة الشخصية فى غضونه ، أو من
استفاضة الرعشة الأولى وانهلال آناء من الغبطة الحميمة أو من الاعضاء الشقيقة
التي تذوى كالرياحين ، أو من الموت المُشتهى ؟

إنّ هذه الصياغة لهذه النجوى تقطر لونا من الأسى عالى التأثير ويرى
القارئ المتعاطف أنه هو الذى يخاطب وجهه وجسده فى سياق هذه القصيدة
المنعمة بالجلال .

إلامَ يشير اسم الإشارة في « وهذا موتى الذى أشتبهه » ؟ إن أقرب مشار إليه هنا هو استنفاة الرعدة الأولى، وانهلال آناء (أوقات) من الغبطة الحميمة ، وذوى الأعضاء الشقيقة كالرياحين ، وهى تذوى بسرعة ، إنه - إذن - الرفض لكل الأسباب الداعية للهجرة الاضطرابية ، والرحيل الذى يدعو إليه اضطراب الأوضاع واختلال المعايير الذى يؤدى إلى انكسار الإيقاع بين الروح والجسد ، فترحل الروح رحيلين أحدهما فى داخل الجسد ، والآخر خارج الوقت الذى يصير أطلالا وشظايا .

يأتى المقطع الأخير فى القصيدة فيعيد بعض الجمل فى المقطعين الأول والثانى، ويستبدل أشياء منهما ، ويحسن أن نقارنه بهما ، يقول المقطع الأخير فى القصيدة :

طللُ الوقتِ ، والطُيورُ عليه
وَقَعُ

شجرٌ ليس فى المكانِ ،

نساءٌ يَرَحَلْنَ فى الأسْحارِ

وطيورٌ بيضٌ تطيرُ الهوينى

تَلْقُطُ الوقتَ فى الفَصَاءِ العارى .

تنفق المقاطع الثلاثة فى « طلل الوقت والطيور عليه وَقَع . شجرٌ ليس فى المكان » بعد هذا فى الأول :

وجوهٌ غريقةٌ فى المرايا

وأسيراتٌ يستغثن بنا

شجرٌ راحلٌ ووقتٌ شظايا

وفى الثانى :

وأصواتٌ تجىءُ

وطيورٌ بيضٌ تطيرُ الهوينى

شجر راحلٌ ووقتٌ خبيءٌ

وفي الثالث :

نساءٌ يرحلن في الأسحارِ

وطيورٌ بيضٌ تطير الهوينى

تلقط الوقتَ في الفضاءِ العارى

اتفاق البدايات دليل على أن الوضع باقٍ على ما هو عليه ، وعلى حين كان في المرتين الأولى والثانية « شجر راحلٌ » وإن اقترن به في المرة الأولى « وقت شظايا » واقترن به في الثانية « وقت خبيءٌ » لم يعد الشجر راحلا في المقطع النهائي . وعلى حين كان في المقطع الأول « وجوهٌ غريقة في المرايا - وأسيراتٌ يستغثن بنا » كان في الثاني « وأصواتٌ تجيء - وطيورٌ بيض تطير الهوينى » وكان في الثالث « نساءٌ يرحلن في الأسحار - طيورٌ بيض تطير الهوينى » فكان الأسيراتُ فُكَّ أسرهن ورحلن في الأسحار مع الراحلين ، وظلت الطيور التي تطير الهوينى ، ولكنها وظفت في آخر القصيدة حيث ظهرت وهي تلتقط الوقت في الفضاء العارى ، إنه الوقت الذى تشظى في المقطع الأول ، واختبأ في المقطع الثانى ، هاهى الطيور البيض تلتقطه ، ولعلها تحاول جمعه من جديد وبعث الروح فيه ، ويصبح وقوعها عليه بقصد التقاطه ولم شتاته . إن الأمل في العودة موجود ، وإن كان واهئاً ؛ لأن طيوره البيض تطير الهوينى ، وطيورها الهوينى خيرٌ من وقوعها وسكونها على كل حال مادامت الحركة في الطريق الصحيح ، فقد تؤدي حركتها إلى جبرٍ « انكسار الإيقاع » .

***

إن قصيدة « طلل الوقت » - ككل قصيدة عظيمة - لا تقدم معنى محدداً ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك ، ولكنها تطلق في جوها عدداً كبيراً من « الفراشات الدلالية » يستمتع القارئ بالجرى وراء إحداها ، ومحاولة التحليق في تشعبها . وقد جريت وراء واحدة من سربها الجميل . وإذا لم أكن قد اقتنصتها أو لحقت بها ؛ فحسبى أننى استمتعت بالمحاولة ، واقتربت من رؤية بعض تناسق ألوانها .

طلل الوقت (*)

طللُ الوقتِ ، والطَّيْورُ عَلَيْهِ
وَقَعُ

شجرٌ ليس في المكانِ ،

وجوهٌ غريقةٌ في المَرَايا

واسيراتٌ يَسْتَعِثْنَ بنا

شجرٌ راحلٌ ، ووقتٌ شَطَّابا

هل حملنا يومَ الخُروجِ سوى الوقتِ ،

نُماشي سرَّابِه !

ونُضاهي غيَّابَه !

هل تَبِعْنَا غيرَ الهُنيئاتِ نَسْتَأْفُ شَذَاها

ما بين تيهٍ وتيه

نقطفُ الوردَ التي لا نراها

نَلْقُطُ الذِّكْرَى كِسْرَةً بعدَ أُخْرَى

ونسوى فُسَيْفَسَاءَ الوجوهِ !

آه !

لا تُوقِظِ الدُّفُوفَ ،

فما آتَ لنا بعدُ أنْ نَهْزَ الدُّفُوفَا

(*) الأهرام ١٩٩١/٧/٣١ .

بين أرواحنا وأجسادنا ينكسرُ الإيقاعُ ،
فلنبقَ في العراءِ وقوفًا

في انتظارِ المعادِ أعجازَ نخلٍ
أو ظلالاً في غيبَةِ الوقتِ ترعى
كلاً ناشقًا ، ودَمعًا نزيفاً !

طللُ الوقتِ ، والطيرُ عليه
وَقَعُ

شجرٌ ليس في المكانِ ، وأصواتُ تَجِيءُ
وطيورٌ بيضُ تطيرُ الهويئى
شجرٌ راحلٌ ، ووقتٌ خبيءُ

مدنٌ في ضحَى بعيدٍ ،
كأننا من ذرى وقتنا نُطلُّ عليها
خلسةً .

وكأننا نشمُ عطرَ بسائينها ،
ونسمعُ من لغوِ يومها هينماتِ تصدى ،
كأزمةٍ تستيقظُ في الوترِ المشدودِ .
كان الصمتُ يَحْتَدُّ ،

وكان الوقتُ في الباحةِ الظليلةِ يستعيرُ في
حُلْمِهِ ويَبْكِي دَوِيهِ

ثُمَّ يَرْفُضُ عَنِ الْفِرْدَوْسِ الْمُحِبَّ فِيهِ

شَجَرٌ يَرْسُمُ الرِّيحَ ،

وَعِيمٌ قَرْحِيٌّ مَرَصَعٌ بِالْعَصَافِيرِ .

رَأَيْنَا

كَأَنَّ سِرْبَ ظِبَاءٍ

أَوْ أَنَّهُنَّ صَبَّابَا

يَلْحَنُ عَبْرَ الْمَرَايَا

أَوْ فِي قَرَارَةٍ يَنْبُوعٌ ، يَضْطَجِعُنَ عَرَايَا

يَخْلَعْنَ فِيهِ شُقُوفًا

يَمْلَأْنَ مِنْهُ أَبَارِيقَ اللَّوْصَاءِ

وَيَنْفُضْنَ عَلَى الْمَاءِ عُرْيَهُنَّ الْوَرِيفَا

وَرَأَيْنَا

كَأَنَّمَا سَكَتَ الْوَقْتُ ، ثُمَّ غَاضَ

كَمَا غَاضَتِ الْبُحَيْرَةُ فِي الرَّمْلِ

وَأَبْقَتْ لَنَا الْحَصَى وَالشَّطَّابَا

أَيُّهَا الْوَجْهُ

أَيُّهَا الْجِسْدُ الْغَضُّ !

أَيُّهَا الْجِسْمُ الْغَامِضُ الَّذِي تَسْكُنُهُ رُوحِي

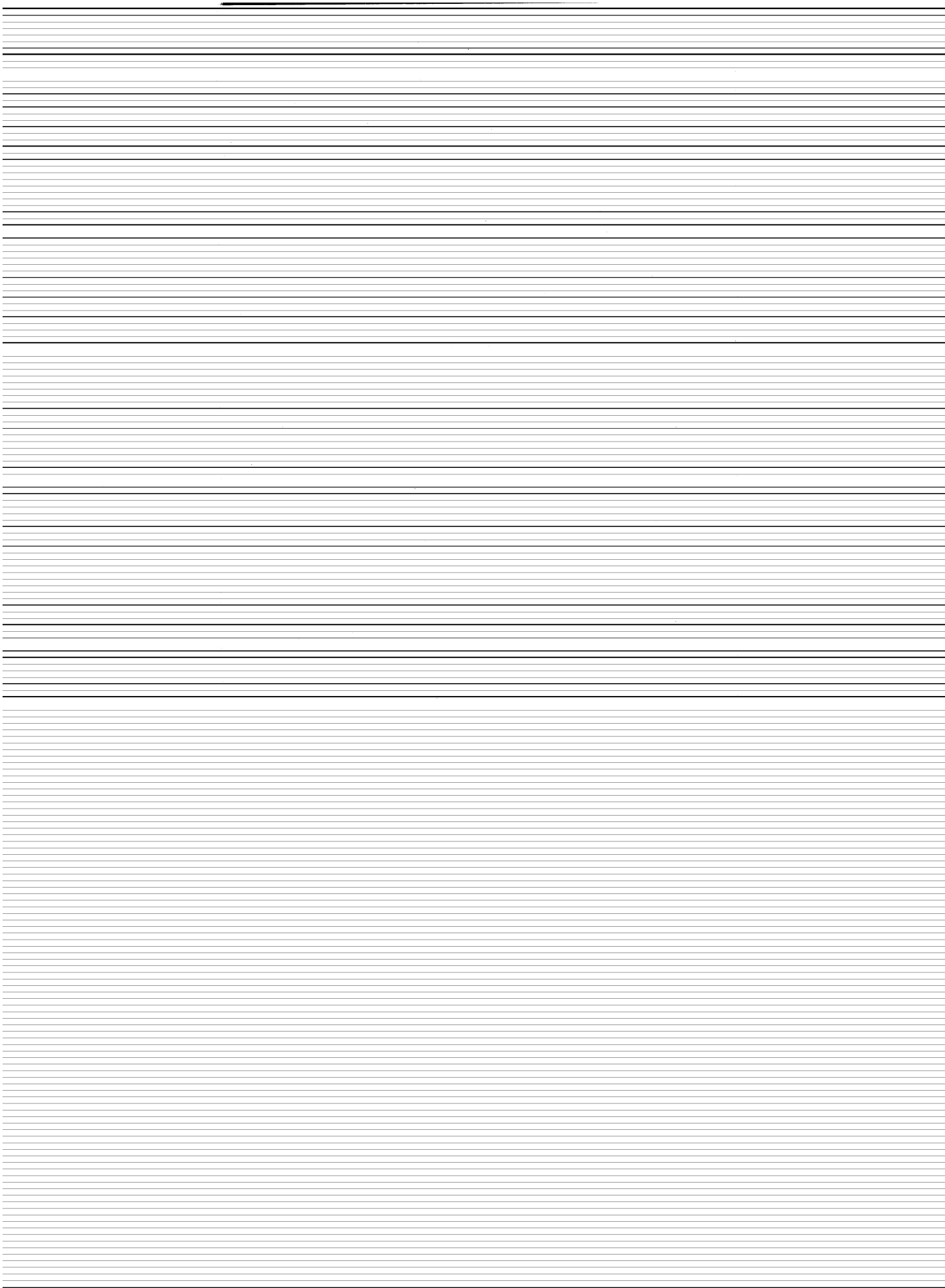
وَتَرْحَلُ فِيهِ

بين وقتين أيها الجسد الغامض تأتي
بين وقتين شاحيين ،
وهذا سريرنا خارج الوقت ،
وتنضو لى عن غضبك الرطيب ،
كأنى أنقرى سيرتى فى غضونهِ ،
رعشتى الأولى تستفيقُ ،
وأثناء من الغبطة الحميمة تنهلُ ،
وأعضاؤنا الشقيقة تذوى كالرياحين ،
وهذا موتى الذى أشتهيه !

طللُ الوقت ، والطيرُ عليه
وقعُ
شجر ليس فى المكان
نساءٌ يرخلن فى الأسحارِ
وطيورٌ بيضٌ تطيرُ الهوى
تلقطُ الوقتَ فى الفضاءِ العارى .

آية الجنون بالشعر

أو الاحتماء باللغة

آية الجنون بالشعر

أو الاحتماء باللفة

- ١ -

« إن كلا من العاشق والمجنون والشاعر يجمعهم خيالٌ واحد ». قرأت
عبارة شيكسبير هذه منذ أكثر من ربيع قرن ، واختفت في الذاكرة ضمن ما اختفى
من أشياء ، ولكنها قفزت فجأة ، وجعلت تطاردني بقوة وأنا أقرا « آية جيم »
للشاعر حسن طلب .

ولعل السبب في مطاردة هذه العبارة لي أن هذا العمل يؤكد بعض ما تشير
إليه ، وهو أن الشعر ينبع من وادى الجنون والعشق ، كما أن الجنون ضرب من
العشق والشعر ، وكذلك يكون العشق لوئسا من الشعر والجنون . والشاعر عندما
يكون عاشقا مجنونا يأتي بالأعاجيب . وليس الجنون هنا هو ذهاب العقل بحيث
لا يعرف صاحبه السماء من الأرض ولا الطول من العرض ، ولكنه جنون فني
ناتج عن توفز الروح وتوثب العاطفة وجموح الخيال واتساع مجال الرؤية أمام
حدقة البصيرة ؛ فيصبح الشاعر حينئذ قادرا على رؤية ما لا يراه الآخرون ، نافذًا
برؤيته من الحاضر إلى المستقبل ومن الواقع إلى المأمول فيتنبأ به كأنه يراه رأى
العين حتى إنه ليتنبأ « باسم الأجنّة قبل المخاض » ؛ ومن هنا ينبه إليه مبشّرًا أو
محذرا . وقد يبدو ما يقوله للآخرين في هذه التجربة الفريدة ضربًا من الجنون .

ولعل السبب في استيلاء هذه العبارة علىّ أن « آية جيم » تربط بين الحب
والجنون والشعر ، وتعلّي من قدر الجنون ؛ فتجعله مصدرا للحب والشعر « إنّ
حاء الحب لا تملك إلّا أن تركع بهيبة وخشوع أمام جيم الجنون » (ص ٤٨ من

آية جيم) ، وترى أن « مصطلح الجنون له إحالاته الروحية ، وظلاله العذرية والصوفية » (ص ٤٩)، وترى أن الشعر أحد تجليات الجنون ووسيلته للتحقق والظهور « الجيم شطرنج المجانين » (ص ٧٦). وتدعو « آية جيم » في «السورة الرابعة = الجيم تجمع» إلى حبس القصيدة في تفعيلاتها ، وعدم فك رموزها أو فتح مغاليقها حتى تبدو متناقضة في سطحها الظاهر لمن لا يحسن الشعر ولا يجيد فهمه وتذوقه ولا يدري حقيقته ، وبذلك يحاول أن يتعلم الشعرور والناقد المغرور من هذا البناء الذي قد يبدو آخره متعارضا مع أوله ، وتظهر تفاصيله ناقضة لمجمله . أما الشعراء الحقيقيون أو العشاق المجانين المولّهون فإن هذا البناء الشعري يكون لهم متعة ولذة حقيقية (ص ٨٩ ، ٩٠) :

أجلُ

لأبدٍ من حبس القصيدة في تفعيلها

وجعل ختامها ضداً لأولها

وتفصيلاتها نقضاً لمجملها

لكي يتعلم الشعرور من حركاتها

والناقد المغرور من سكناتها

ولكي تُرفقه عن فؤاد العاشق المجنون

أو . . لئلا تمنع الولها .

ولن يستمتع بهذا « التخليط » الظاهري المستعمد إلا العاشق الوله المجنون فهو الذي توجه إليه « القصيدة » ، وأما الشعرور والناقد المغرور وأصراهما فإن القصيدة تكون لهما مناط تعليم وتوجيه .

إن آية جيم تثبت أن أودية الجنون والعشق والشعر واد واحد ، وأن كلا

منها مُفَض إلى الآخر وناتج عنه في الوقت نفسه ، فكل منها سبب ونتيجة في آن واحد ، وهي أيضا « آية » على الجنون بالشعر وعشقه .

- ٢ -

و « آية جسيم » حلقة في إبداع حسن طلب ، ولا يصح إهمال النسق الإبداعي والسياق الشعري الذي وجدت في مساره . وقد مهدت لها إرهابات شعرية في إبداعه السابق ، وكانت هناك بذرة استنبّت وظلت تنمو طورا بعد طور حتى نضجت ثمرتها في « آية جسيم » ، فإذا نظرنا إليها في هذا الإطار بدت أمرا طبيعيا جدا ، وأما إذا عزلناها عن إطارها الفني الذي نمت فيه وتدرجت فقد نزلناها ظلما بيئا يؤدي إلى عدم فهمها . وليس هذا تراجعاً عما أومن به من أن كل نص يجب أن يتناول وحده على اعتبار أن « النص » يحمل في داخله مفاتيح فكّ شفراته وحل رموزه وقد شرحت هذا مفصلا في أكثر من عمل سابق ، ولكن هذه الإضاءة الخارجية أشبه بالإضاءة التي تنبع من « معرفة العالم » حينما نقرأ نصا من النصوص ، وهذه المجموعة تنتمي إلى « عالم » خاص بالشاعر حسن طلب ظل يطرّوه ويبدع من خلاله ، ومن هنا يكون وضع هذه المجموعة في إطار نسقها الإبداعي خطوة ممهدة - وليست شارحة - وضرورية لمن يريد أن يتعامل معها .

إن من يقرأ ديوان « أزل النار في أبد النور » الذي صدر للشاعر سنة ١٩٨٨ وكتب قصائده بين عامي ١٩٧٣ و ١٩٧٥ م يرى البذرة الأولى التي أنتجت « آية جسيم » ففي هذا الديوان يجد القارئ حسن طلب يداور الحروف ويداعبها ويجرب بها محاولة استيلاء دلالات خاصة تقوم على هذه المداورة :

قَلَمِي يَعْرِفُ كَيْفَ يَدَاوِرُ

- ١٠١ -

كَيْفَ يَزَاجُ بَيْنَ الْحَرْفِ وَبَيْنَ الْآخَرِ (ص ١٣)

ويقول في قصيدة «الفرار إلى عيون نجلاء» (ص ٢٨ - ٢٩) :

صَارَ اسْمُكَ فِي الْقَلْبِ جَنِينًا

أَحْرَفُهُ صَارَتْ فِي الْعَيْنِ دُمُوعًا

أَحْمِلُهَا الْآنَ عَلَى صَدْرِي :

شَارَةَ مِيلَاد

فَهِيَ حَصَادُ الْحَرْبِ الْيَوْمِيَّةِ

مَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَبَيْنِي

هِيَ أَوْسَمَتِي

وامتلاك السيف عنده يقابله امتلاك الحرف « دونك الآن وحش الحقيقة ذو
المحجرين اللذين معاً أشهراً الأعين الألف ولا أملك السيف . كيف أراوغ طعته
اللولبية أو أملك الحرف ما الفائدة » (ص ٤٣) . ومفاتيح حروف الأسماء
مسطورة في لوح لا يستطيع قراءته سوى الشاعر :

إِنِّي أَقْرَأُ فِي لَوْحٍ مَسْطُورٍ

عَنْ كُلِّ تَشَارِيحِ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ

وَعَنْ كُلِّ مِفَاتِيحِ حُرُوفِ الْأَسْمَاءِ (ص ٥٨)

واعتقاد أن حروف الأسماء لها مفاتيح ، ظلّ ينمو لديه يغذيه «علم الجفر»
أو علم أسرار الحروف بنزعت الصوفية التجريدية منطلقاً من حروف الألف واللام
واللام والألف والهمزة - أو الألف المهموزة على حد تعبيره - وهي حروف أثيرة
لديه كما سيبدو ، وظلت هذه الحروف الأثيرة تتناسل في داخله حتى انتهى إلى
تعميم قيمة الحروف كلها من جانب ، ثم اختص منها حرف الجيم بأية

مخصصة فيما بعد . ففي قصيدة « أزل النار » (ص ٥٩) يقول :

كافٌ .. نونٌ

افتح يا سَمْسَمُ ، يَنْغَلِقُ الْقَمَقَمُ عَنْ شَمْهُورِشْ أَوْ مَيَمُونُ

وفيها أيضا يقول :

كافٌ أَلَفٌ نُونٌ

افتح يا سَمْسَمُ ، يَنْغَلِقُ الْقَمَقَمُ عَنْ لُونَيْنِ : الْأَخْضَرُ مَشْكَاءُ وَالْأَحْمَرُ كَانُونُ

أَلَفٌ لَامٌ جِيمٌ نُونٌ

وهذه الحروف الأخيرة يجعلها هنا بعكس ترتيبها الذي ترد به في مواضع

أخرى ، وهي حروف « نجلاء » الحب الخاص الذي تحول إلى حب عام ، أو

العشق الذي قنأ إلى الجنون ، وهي الحروف نفسها التي يرمز بكل حرف منها

للون من العذاب والمعاناة :

النون نونٌ نيزكٌ

والجيم جِيمٌ جَمْرَةٌ

واللام لَوَجُوسِ انْقِمَاسِ النَّارِ فِي الْخَضِرَةِ وَالْحُمْرَةِ

والألف المَهْمُوزَةُ

الحرفُ ذُو السَّيْفِ الَّذِي مِنْ نَارِهِ يَبْتَدِئُ النَّشِيدُ أَوْ بُنُورُهُ

تُخْتَمُّ الْأَرْجُوزَةُ (ص ٧٢ ، ٧٣)

وهذا الذي نجده في استخدام حروف « نجلاء » ليس جديداً في الشعر

العربي قديمه وحديثه ، ولكن حسن طلب بطور هذا الاستخدام تطويرا تجاوز به

حد التعبير المباشر إلى مشارف الرمز ، ولذلك عندما قال في « آية جيم » :

«وسيرى الناس مصداق ما أقول حين أخص كل حرف من هذه الحروف الأليفة»

الدافئة بآية مخلصه خالصة فتتم لى بذلك آيات خمس لحروف خمسة ويكتمل أمام عيني رسم محبوبى » (آية جيم ٢٨ ، ٢٩) كان المقصود هو حروف النون والجيم واللام والالف والهمزة ، فقد سحرته هذه الأحرف الخمسة ، وصار كل منها يمثل جانبا من جوانب العشق والعذاب حتى غدا كل منها يخيّل له كأنه عالم مستقل أو آية مستقلة .

وفى ديوان « أول النار فى أبد النور » لون من عشق الكلمات وحروفها ؛ إذ يعيد ترتيبها محافظا على صيغتها - فيما يشبه اللعب ولكنه لعب كاشف عن العشق - ليؤكد بهذا الصنيع المعنى نفسه كأن يقول مثلا :

بتانا أبداً قط (ص ٧٨)

وهذه وحدات مفهومة فى سياقها ، ولكنه ينوع فيها فيأخذ من كلمة (قط) كلمة على وزن « بتانا » فيقول « قطاطا » ويأخذ من « بتانا » كلمة على وزن « أبداً » ، ويأخذ من « أبداً » كلمة على وزن « قط » ويعيد هذه العلاقة التبادلية فى الكلمات نفسها :

بتانا أبداً قط

قطاطا بتنا بدّ

بداذاً ققططتا بت

وهذا التصرف قد ينتج كلمات لها معانٍ آخر ، ولكنه هنا لا يريد هذه المعانى المتولدة بقدر ما يريد تأكيد العبارة الأصلية « بتانا أبداً قط » . وهو هنا يتوسع فى مفهوم « الإتياع » الذى عرفته اللغة العربية قديما فى مثل « عفريت نفريت وشيطان ليطان » وفى التوكيد المعنوى بالفاظ تأتى تالية للفظ التوكيد الأصيل مثل « أكتعين أبتعين أبصعين » ، وأيضا ما نستعمله فى العامية المصرية أحيانا من إتياع بعض الكلمات بنظائر لها تستعمل الصيغة نفسها دون أن يكون لها

معنى ، وغالبا ما يكون ذلك فى مواقف الانفعال وتأكيد الكلمة التى تتلوها
الكلمة التابعة المرتجلة .

والاهتمام بالتتابع الصوتى والتجانس اللفظى واضح عند حسن طلب ، وهو
يتخذ أشكالا مختلفة ومظاهر شتى فى أعماله السابقة ، ومنها تكرار كلمة بعينها
ذات مدلول شعبى مثل « توت - توت » فى « أزل النار » .

ومنها استخدام صيغ الفعل الواحد للدلالة على حصول حدثه واستمراره فى
الماضى والحاضر والمستقبل ، أو للاستجابة الدليلة التى تتحول إلى عادة «هَنْ
وَيَهُونُ وهَانُ» و«خَنْ وَيَخُونُ وخَانُ» و«كَنْ وَيَكُونُ وكان» مع استغلال
التقارب الصوتى كما هو واضح فى ديوان « زمان الزبرجد » وفى قصيدة «زبرجدة
الغضب» خاصة ، ففى هذه القصيدة يستغل صيغتين هما المضارع والماضى من
عدد من الأفعال ويضعهما فى قالب تركيبى موحد ليؤكد أن الأمور تسير فى غير
الاتجاه الصحيح « ما لم يكن سيصعَّ صبحَ ولم يكن سيجوز جاز - ما لم يكن
سيكون كان - ما لم يكن سيصير صار - من لم يكن سيفضيح ضاع ولم يكن
سيفوز فاز - ما لم يكن سيئمين آن - ما لم يكن سيتمَّ تمَّ - ما لم يكن سيدوم
دام» - فالمزاوجة الصوتية بين الفعلين فى كل جملة ، والمزاوجة التركيبية بين
كل جملة وأخرى واضحة .

ومن هذه الوسائل التى تنكئ على الاهتمام بالجانب الصوتى إظهار
الجرس الصوتى الذى يبدو فنيما يمكن أن يكون قريبا من التجانس الصوتى كما
يظهر فى قصيدته « زبرجدة من أجل بلقيس » يخاطب فيها زوجها الشاعر نزار
قبانى : «فيا أيها الصَّبَّ ركب تفاعيلك الآن فى صورة الفَرَح انشريح الشعر صبحَ
العمود له » وقوله « يا أيها الصَّبَّ صوَّبَ وسائلك الآن للهِدَفِ اعترفِ الوقت
حان .. » وقوله « يا أيها الصَّبَّ عادت لألئك الآن للصَّدَفِ انصرفِ الحزنُ قرَّ

القرار به « وأيضاً «فعد بتمائلك الآن للخزف الآن لا تخف الشعر يحملك»
وكذلك « فيا أيها الصبّ رتبّ تفاعيلك الآن في صيغة الترح استرح الشعر سوف
يصبح العمود له».

ومنها اهتمامه الشديد بالتقفية الداخلية في الأبيات الطويلة ، وهي ظاهرة
صوتية تجذب انتباه القارئ وتلفتة إلى التوقف عند دلالة هذه الكلمات ، فضلاً
عن أنها تكسب القصيدة إحساساً توقيعياً متميزاً ، وهي ظاهرة تشيع في شعر
حسن طلب . وسوف أكتفى بالتمثيل لهذه الظاهرة الصوتية بقصيدة « زبرجدة إلى
أمل دنقل » التي يقول فيها :

١ - قال فضّ قال فاضّ .

٢ - وجرى السيل بالويل حتى إذا طمر البرلمان وأغرق دار الحكومة واللافتات
الطوال العراض .

٣ - قال غضّ قال غاضّ .

٤ - ونهى النيل - قيل - عن المنكر احتدّ وهو يشير عليه بهدم السدود وردم
الحدود وريّ الحياض .

٥ - قلت من ذلك العارف الفدّ هذا الذي يتألم والناس تلتدّ قيل امرؤ يتنبأ باسم
الأجنة قبل المخاض . (ص ٣٢ ، ٣٣)

فهذه خمسة أبيات قافيتها متفقة في الضاد المردفة بالألف « فاضّ -
العراض - غاضّ - الحياض - المخاض » وهي قافية شديدة الجذب للانتباه ،
ومع ذلك لم يكتف بهذا الصّوت الواضح الجهير فجعل في كل بيت بعض
التمائلات الصوتية التي تكون واضحة في القراءة . في البيت الأول « قال فضّ
قال فاضّ » ويمثله صوتياً وتركيبياً البيت الثالث « قال غضّ قال غاضّ » ، وفي

البيت الثاني نجد المزوجة الصوتية « السيل بالويل » وكذلك فى البيت الرابع « ونهى النيل قيل » ، كما نجد التقفية الداخلية « الفذّ . . . تلتذّ » و « هدم السدود وردم الحدود » .

ومنها اهتمامه الشديد بالقافية فى أواخر أبيات القصيدة ، وكل قصيدة من شعره كلّهُ تعدّ مثالا واضحا لهذه الظاهرة إلا بعض القصائد القليلة ، بل إنه يبالغ أحيانا فيختار قوافى يندثر استخدامها ويجريها سهلة سلسة ، وقد يبالغ أكثر فيلتزم بما لا يلزم فى القافية كما فى قصيدة « النجم تجنح » فى مجموعة « آية جيم » . وهذا كله يؤكد الولوع بالشعر ، والتدبّل بأدواته ، والإعجاب الشديد بوسائل إبداعه .

هذا الاهتمام الصوتى الكاشف عن هشق الشعر والتمكن من إبداعه هو السياق الإبداعى الذى جاءت من خلاله مكملّة له « آية جيم » ، فهذا كله كان ظاهرة تحوّل فى جوه الشعري وتحاول أن تقع على شئ محدّد ، وهى ظاهرة عامة كانت تنجّه إلى التخصيص وتحاول التجلّى فى هيئة مستقلة ، ولذلك لا تعجب إذ نجده يقول فى « زمان الزبرجد ص ٥٤ » : « أريد أن أكتب شعرا تستطيع العين أن تسمعه وأن ترى جماله الآن » .

وإذا كان « الزبرجد » عند حسن طلبه هو « الشعر » - كما تؤكد ذلك مجموعة « زمان الزبرجد » - ؛ فإن « الزبرجد » هى « القصيدة » . وهو يخص نفسه بزبرجدة مخصوصة تقف ضدّ الزبرجدات التى تطأطئ هاماتها وتغضى على الضيم (ص ٦٦ ، ٦٧ من زمان الزبرجد) ، « إنها :

زَبْرَجْدَةٌ باتساع المَكَانِ

وَيَقْدِرُ التَّهَابَاتِ وَالْمَدَّ وَالْمُنْحَنَى

زَبْرَجْدَةٌ لى أَنَا

زبرجدةٌ لى وأخرى لكمُ

زبرجدةٌ يَسْتَقِيءُ بها لَيْلُكُمْ

لنكتبَ بالدمِ سِينَ السَّنَا

فى الفضاءِ الذى بَيْنَنَا

إنه يَنْشُدُ هذه الزبرجدة الخاصة التى يحدد ملامحها فى قصيدة « زبرجدةى القادمة » وهى آخر قصيدة فى مجموعة « زمان الزبرجد » وهى تبشر بآية جيم وتعد إرهابا بها ؛ إذ تبدأ « جيم » « الزبرجدة » فى الانفصال والاستقلال والتجريد :

لا فالزبرجدُ جيمُهُ الجيمَاءُ أخلدُ جوهرًا مما أظنُّ وأمجدُ

وبهذا المنطق الشعري الخاص نستطيع أن نقول إن « جيم الزبرجد » هى « قصيدة القصائد » التى تخرج عن النسق المألوف :

جيمُ زبرجدةٍ تتخلَّقُ عندَ بزوغِ الغسقِ

ستشتعلُ

وتُخرجُ عن هذا النسقِ

زبرجدةٌ ستطهرُنِي بالجيمِ

وتُحييَ رمَتِي

ثم ستحمِلُنِي نحوَ ضميرِ الجمعِ

فينصاعُ ضميرُ المتكلمِ للنوعِ

يقولُ انطلقِي

وأذينيَّ فى كُرَةِ اللَّهَبِ القدسيِّ

لأحترقَ وتحترقِي

هذه هى « الجيم » التى ينشدها حسن طلب ، إنها جيم التطهير والإحياء

ووصل المتكلم بالجمع وتذويب الفرد فى النوع من خلال التفرد الفنى والدوبان
فى كرة لهبه المقدس ، والاحتراق من أجل المجموع ، فهو يحترق بلهب الشعر
ليضىء للآخرين جميعا .

- ٣ -

يصل الجنون بالشعر وعشق أدواته والاحتراق بلهبه القدسى إلى مداه ويبلغ
غايته فى « آية جيم » فتتجرد « الجيم » علامة أو آية على هذا الاحتراق المنشود ،
ويجسم حسن طلب عددا كبيرا من الدلالات فى حرف الجيم بحيث نراه
«برجده القادسة» ، وأسارع إلى القول بأن استخدام كلمة « آية » هنا ينبغى أن
يفهم من خلال السياق النصى الخاص ، ولا يصح فى فقه النصوص أن نقحم
دلالة مكتسبة من مجال على سياق خاص ، وإن كانت ظلال الدلالة المكتسبة
للكلمة تلقى بنفسها أحيانا فى السياق الجديد وتكون مستوحاة بما يفيد فى السياق
الخاص ، والكلمات فى الشعر حساسة ومشحونة ومكشفة وذات أبعاد ، وينبغى
ألا نقصرها أو نقصرها على بعد واحد من أبعاد دلالتها وكلمة « آية » من الكلمات
ذات الدلالات الكثيرة ، فالآية : العلامة ، وآية الرجل شخصه ، والآية العبرة ،
والآية الأثر ، ولكنها غلب عليها معنى الآية من التنزيل ، وعن آيات القرآن العزيز
قال أبو بكر : سميت الآية من القرآن آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام .
ويقال سميت الآية آية لأنها جماعة من حروف القرآن ، وآيات الله عجائبه . وقال
ابن حمزة : الآية من القرآن كأنها العلامة التى يقضى منها إلى غيرها كأعلام
الطريق المنصوبة للهداية ، ولم يكن القدماء ينحرجون من استخدام الآية بمعناها
اللغوى فى مواضع كثيرة ، حتى القرآن الكريم نفسه استخدم كلمة آية بمعان
مختلفة . إن ألفاظ اللغة ملك للجميع ، وأبناء اللغة المبدعون هم الذين يحركون
هذه الدلالات ، ولولا الثراء الذى يضيفه المبدعون ويضفونه على الاستعمالات
اللغوية لجمدت اللغة . والمهم هنا أن ننظر إلى « آية جيم » فى إطارها السياقى

الخاص حيث يجعلها حسن طلب نظرية خاصة « تجسم التجريد حين تجرد التجسيم » وهو في هذه المجموعة يتهدى القرآن الكريم كما فعل قبله شعراء كثيرون ، والقرآن الكريم مكون أساسى من مكونات الثقافة الإسلامية ورافد ثر من روافد تكوين الفكر والوجدان ولا يستطيع مبدع أن يفلت من تأثيره ، بل إن اللفظة القرآنية تدل على نفسها بوضوح حينما توجد مع أن القرآن الكريم نفسه نزل بلسان عربى مبين . غير أن تهدى حسن طلب للقرآن الكريم فى هذه المجموعة جاء تهديا عكسيا ، ولعل هذا مقصود للمخالفة حتى لا يؤدى إلى لبس فى مقصده أو سوء ظن به ، فسمى هذه المجموعة « آية جيم » وبدلا من أن تحتوى السورة على عدد من الآيات قسمت « الآية » إلى عدد من السور ، والسورة هنا هى القصيدة بعد أن كانت « زبرجدة » فى مجموعة « زمان الزبرجد » « ألا إن القصيدة سورة مأسورة فى صورة محصورة لابد من تحميلها أو من تحملها » (ص ٧٩ من آية جيم) .

وتفتح هذه القصائد أو « السور » بالاستعاذة الخاصة بها ، وهى « أعوذ بالشعب من السلطان الغشيم باسم الجيم » وهى نفسها افتتاحية السورة الخامسة « الجيم تجرح » .

إن الجيم هنا هى الشعر الذى يحترق بلهبه من أجل أن يتصل بالشعب والجمهور ، واتصاله بالجمهور هو الذى يحميه من أى سلطة غاشمة .

وعلى مستوى التركيب يتضح هنا استغلال التركيب الدينى والتحاور معه وهو « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وهذا الاستخدام التحاورى مع الاستعاذة يذكر بقصيدة « صلاة » لأمل دنقل فى مجموعته « العهد الآتى » إذ تفتح القصيدة بجملة تتحاور مع جملة دينية معروفة هى « أبانا الذى فى السماء » فتحورها القصيدة وتجعلها :

أَبَانَا الَّذِي فِي الْمَبَاحِثِ بَاقٍ لَكَ الْجَبْرُوتُ

وَبَاقٍ لَنَا الْمَلَكُوتُ

وَبَاقٍ لِمَنْ تَحْرُسُ الرَّهْبُوتُ

فضلا عن اسم المجموعة « العهد الآتي » واسم القصيدة « صلاة » وهذا فقط مثال لهذا النوع من محاوراة الشعراء للنصوص الدينية، والتناص معها .

لا يستطيع قارئ افتتاحية حسن طلب « أعوذ بالشعب من السلطان الغشيم باسم الجيم » أن يتعد عن الاستعانة الدينية - وهذا مقصود من الشاعر بالطبع - ولكنه يفاجأ باستبدال بعض المفردات المكونة للاستعانة الدينية ويرى أن هذا الاستبدال يستحدث دلالة جديدة ، ولا يلبث القارئ أن يدرك أن « السلطان الغشيم » هو « الشيطان الرجيم » ويدرك أن الاحتماء من هذا السلطان الغشيم لا يكون إلا بالشعب الذي يتصل معه بالشعر أو « الجيم » . والتعوذ بالشعب هنا دعوة له أن يكون مؤهلا للحماية من السلطان الجائر أو الحاكم الظالم الذي يجور ويظلم بجهالة وغباء لأنه « غشيم » والصفة « الغشيم » هنا لا يمكن تجريدتها من دلالتها « الشعبية » التي اكتسبتها في الاستعمال المعاصر .

يتجلى التشكيل اللغوي القائم على استغلال التجانس الصوتي إلى أبعد مدى في هذه المجموعة ، وقد رأينا كيف كانت بوادره ماثلة في المجموعات السابقة ، ويصبح هذا التجانس الصوتي ملمحا أسلوبيا خاصا عند حسن طلب ، ومن خلال هذا التشكيل اللغوي الخاص تتقدم المرسلات الشعرية التي تريد أية جيم إبلاغها وإن عمدت أحيانا إلى التخفي فيما يشبه « هلوسة » الصوفي الذي لديه كشف صوفي حقيقي يحاول أن يخفيه في كلمات تبدو غير معقولة حتى لا ينكشف سره . وهنا نجد « الحدس الشعري » مُقَابَلًا بالكشف الصوفي ، والتشكيل اللغوي الخاص قد يكون في بعض الأحيان أشبه بالهلوسة الصوفية .

إن آية جيم اتخذت من الجيم مجنًا أو درعًا ، ومن الجنون حقًا مشروعًا :

لجيم من الدجن أن ترجحنَّ

ولى أن أجردَ شجوى

ولى أن أجنَّ

وأجلو هذا المجنَّ (ص ٤٣)

وما يبدو على أنه « جنون لغوى » يعتد وسيلة لجلاء هذا المجنَّ الواقع ، وهو جنون يستل سيف الشجو لمحاربة الدجن القاتم . ويمكن اقتناص عدد من الإشارات التى تلتف فى أردية قد تكون كثيفة من السرف اللغوى الذى يُستغل بحذق للتمويه على المرسلة الشعرية :

جيمَانُكُمْ مَنَجَانُكُمْ

فَنَجْهَزُوا لِنَجَاتِكُمْ

مِنْ جَائِحَاتٍ جُنَاتِكُمْ (ص ٢٧)

وتكون « الجيم » نافذة نطل منها فى الديجور على تلك الجنادب والجرذان

التي أخرجها الفجور من الجحور إلى الحجور :

جيمٌ من الديجور

جيمُ الجنَادِبِ فى الجَوَائِبِ ثُمَّ

والجُرْدَانُ أَخْرَجَهَا الفُجُورُ

من الجُحُورِ إلى الحُجُورِ

فَجَسَتْ نَوَاجِدُهَا على جَدِّ الجُدُورِ . (ص ٣٢)

وتقدم لنا آية جيم السخرية من العجز بمقارنته بالجهل والبغاء معًا :

لا جُرْمَ فِي تِلْكَ الْعُجَالَةِ

مَنْ جَعَلَ جَيْمَ الْعِزِّ جَاحِظَةً

كجيم الفرج أو جيم الجهالة (ص ٣٣)

ويتسع مدلول الجيم ويتضخم فيصبح الحركة الدائبة التي تحرك السكون
وتورجج النائمين وتهزهم لكي ينهضوا من رقادهم ، وتجهز الجيوش ، وتقيم
المجازر والمآتم معاً حتى تزعج أرواح الماضين من الجدد :

الجيم أرجحة الهجود

الجيم تجهيز الجحافل والجيوش

الجيم مجزرة الجنود

وجنارة خرجت إلى الجذث الجديد

فأزعجت جثث الجدود (ص ٨٠)

وتتحول الجيم أيضاً إلى صوت الجماهير التي تنشد الحرية ، وترق وتشف
فتصبح وجدان الجمع الباحث عن الحياة الكريمة الخالية من بواعث الجبن
ودواعي الخنوع :

الجيم حنجرة الجماهير التي خرجت

لإجلاء الدياجير التي هجمت

وجدان الجماعة عند رجحان المجاعة

أين جيم الجبن من جيم الشجاعة (ص ٤٠ ، ٤١)

ويعلو هذا الصوت فيصير ثورة جامحة تضرب في كل ناحية من نواحي
الفساد من أجل حياة نقية طاهرة :

الجيم جمر أج في كل اتجاه

والجيمُ جَهْجَهَةٌ مُوجَّهَةٌ إِلَى جِهَةٍ
وفجرٌ قَدْ تَبَلَّجَ عَنْ دُجَاهٍ . (ص ٧٥)

وبذلك تصير « الجيم جاذبة الجماعة نحو جذوة من تهدج أو هجس
فالجيم معجزة النجاة من الدنس » (ص ٨٧ ، ٨٨) وغايتها النهائية هي « جبر
اجتناب الجبر » (ص ١٩) أى ضرورة الحرية .

وكما تكون « الجيم » قناعاً للدعوة إلى التطهير والتطهر والثورة على الفساد
والخنوع ، وتكون صوتاً قويا لإيقاظ الهجود نراها فى المجموعة نفسها أداة
مستغلة من قبل الفاسدين الذين يسممون الحياة برجسهم ولزوجتهم وقناتهم :

الرَّجْسُ جَاءَ بِجِيَمِهِ اللَّزْجَةَ
لِيُجَرَّبَ الْإِدْلَاجَ فِى أَوْدَاجِكُمْ
وَيَجُوسَ فِى أَحْرَاجِكُمْ
بِالْأَرْجْلِ اللَّزْجَةِ
فَتَجْنِبُوهُ وَوَاجِهُوا عَوَجَهُ
وَتَجَلْدُوا وَتَشْجَعُوا
وَتَجْشَمُوهُ وَوَاجِهُوهُ
لَا تُرْجِعُوا دَرَجَهُ (ص ٤٥)

هذه هى الرسالة الشعرية التى حاولت آية جيم الإيحاء بها ، لفتتها - كما
أشرت - فى أردية كثيفة من التشكيل اللغوى الذى اتخذ من « الجيم » درعاً
ومجنأ حين جردها من كونها حرفاً من حروف المعجم ليجسم به عدداً من
الدلالات المختلفة . وقد سلك هذا التشكيل اللغوى سبلاً عدة من أجل إيلاغ
هذه الرسالة ولا أقول من أجل إخفائها . فهو سلوك يوضح حين يخفى ، أو

يخفى حين يوضح ، وهذا أشبه - كما قلت آنفا - بفعل « الدرويش » الذى يتمتع بكشف صوفى عالٍ ، فإذا أراد أن يُبلغ رسالة خطيرة من كشفه الصوفى فإنه لا يلجأ إلى المباشرة بل يحيطها بكلام مغمغم غير واضح فى كثير من الأحيان ، فينسبه بعض من يسمعون إلى التخليط والجنون ، وهو فى حقيقة الأمر جنون مقصود متعمد ، وقد نلاحظ أن هذا « الدرويش » لا يلجأ إلى التعمية إلا إذا تأكد من أن خاصة متلقيه قد تنبهوا لرسالته . ورسالة الشعر رسالة للخاصة الذين يحبون الشعر ويتجاوبون معه ويدركون إشاراته ورموزه . ومع هذا التشعيب الذى فعلته « آية جيم » برسالتها نجدها ركزت هذه الرسالة فى القصيدة الثالثة « الجيم تنجح » كما سوف نرى فيما بعد .

- ٤ -

تتكون آية جيم من خمس « سور = قصائد » ، هى « الجيم ترجح » و«الجيم تنجح» و « الجيم تنجح » و « الجيم تجمع » و « الجيم تجرح » . وصوت الجيم - كما هو ملحوظ - موجود فى كل فعل أخبر به عن « الجيم » . وواضح أيضًا أن صوت « الحاء » - وهى جارة الجيم فى الترتيب الألفبائى وتأتيها - موجود فى كل فعل من هذه الأفعال . وواضح كذلك استعمال أسلوب الـ Anagramme أى تقليب أصوات الكلمة كلياً أو جزئياً لتمنح دلالة مشتركة ، وهذا ما سماه ابن جنى فى كتابه الخصائص « الاشتقاق الأكبر » . ويظهر هذا فى تبادل حرفين من الجذر اللغوى دون الحرف الأخير وهو الحاء ، وهما الجيم والراء فى « ترجح وتجرح » والجيم والنون فى « تنجح وتجنح » . وتبادل الجيم والراء موقعيهما فى « ترجح وتجرح » يقسم علاقة بين الرجاحة أو الرجحان ، والجرح أو الجراحة ، وقد وقع الفعلان ترجح وتجرح طرفين لما عداهما ، فالقصيدة الأولى هى « الجيم ترجح » والأخيرة هى « الجيم تجرح » ، فهو رجحان مفض إلى الجرح ، وهو - إذن - رجحان جارح . وتبادل الجيم والنون فى « تنجح

وتجنح « يجعل النجاح والجنوح متبادلين في علاقة حميمة ، فالنجاح جنوح ،
وقد يكون الجنوح نجاحًا . أما القصيدة الرابعة « الجيم تجمح » فليس في
المجموعة ما يتبادل معها فهي جامعة حتى عن هذا النوع من التبادل ولذلك فهي
معجفة :

فالجيمُ مُعْجِبٌ إِذَا تَجَحَّتْ

ومُرْجِفٌ إِذَا رَجَحَتْ

ومُفْجِعٌ إِذَا جَنَحَتْ

ومُجْحَفٌ إِذَا جَمَحَتْ

ومُجْرِمٌ إِذَا جَرَحَتْ (ص ٩٦)

وإذا كان تبادل الأصوات في الجذر الواحد واضحاً في أسماء القصائد ، فإنه
أكثر وضوحاً في نسيج هذه القصائد ، إذ يشكل تجانسا صوتيا من نوع خاص يعد
ملصقاً أسلوبياً مميزاً لهذه المجموعة التي « منهجها الجزالة والجناس مجالها »
(ص ٩٧) وتتولد عن هذا التجنيس أحيانا سلسلة من المركبات الإضافية يتحول
فيها المضاف إليه إلى مضاف في الحلقة التالية من السلسلة ، ويكون الحرف
الثالث من الجذر اللغوي للكلمات واحداً ، وتكون الجيم - بالطبع - أحد
الحرفين الآخرين ، من ذلك هذه السلسلة المصفورة : « الجيم جيم الجذر ،
جذر الجهر ، جهر الهجر ، هجر الجزر ، جزر الزجر ، زجر السجر ، سجر
المجور ، جور الجبر أي جبر اجتباب الجبر لا تجدى مساجلة جوار سجالها » (ص
١٨ ، ١٩) وهنا نجد المتضايفين أحيانا من جذر واحد مثل « جهر الهجر »
و« جزر الزجر » . وقد بدأت هذه السلسلة بالجيم وهي الجيم الموجودة في كل
جذر من جذور الكلمات المتضايقة وتدرجت بحيث يظن القارئ أن هذا لعب
بالألفاظ حتى انتهت إلى « جبر اجتباب الجبر » أي ضرورة الابتعاد عن القهر
والإجبار التمسك بالحرية والاختيار .

وقد يكون التسلسل الإضافي على الصورة السالفة أى جعل المضاف إليه مضافاً في الحلقة التالية من السلسلة ، ولكن مع عدم تبادل الأصوات في الجذر الواحد مع الاكتفاء بوجود حرف موحد في نهاية كل كلمة ووجود الجيم في أولها أو وسطها ؛ وإذن يكون في كل كلمة من السلسلة « الإضافية » حرفان مكرران ، من ذلك « الجيم والعين » كما في السلسلة التالية « لأن الجيم جيم الجدع ، جدع الجدع ، جدع الفجع ، فجع الجمع ، جمع التجع ، نجع الهجع ، هجع الرجع ، رجع السجع ، منهجها الجزالة والجناس مجالها » (ص ٩٧) وهذا التسلسل الإضافي يقتصر به تسلسل دلالي مذهش ينطلق من الجيم الموجودة في كل هذه المفردات ويشوش عليه بالعبارة الأخيرة « منهجها الجزالة والجناس مجالها » لكن التامل في هذه المتواليات ينبغي أن يوقفنا على « فجع الجمع » أى إثارة هذه الجموع وإبقائها وتوحيدها « جمع النجع » وحشها على ترك الهجوع « نجع الهجع » وترك الرجوع للخلف والعمل على الانطلاق الذي يُنشد نشيداً موحداً : « رجع السجع » .

وكما يتم التبادل الصوتي بين حروف الجذر الواحد يتم كذلك بين المفردات في التركيب مع التبادل الصوتي في حروف كلمات التركيب في الوقت نفسه :

إِنَّ جُلَّ الْجِيمِ يُوجَدُ فِي الْبَيَاضِ الْجَمِّ
أَبْيَضُ مَا تَجِيءُ الْجِيمُ إِنَّ جَهَرَ
وَأَجْهَرُ مَا تَجِيءُ الْجِيمُ إِنَّ رَهَجَتْ
وَأَرْهَجُ مَا تَجِيءُ الْجِيمُ إِنَّ هَجَرَتْ

وقد تستخدم البنية التركيبية الواحدة من غير تبادل في كلماتها مع الاكتفاء بالتبادل الصوتي في القافية مثل « فالجيم معجبة إذا نجحت » ويعطف عليها أربع جمل على نمطها « فالجيم (مفعلة) إذا (فعلت) » (ص ٩٦) .

لقد اتخذت هذه المجموعة الشعرية وسائل حداثية في الخطاب الشعري ،
وهي جميعا باستثناء قصيدة واحدة هي « الجيم تجنح » تتحدث عن الجيم
متخذة منها قناعاً يتلون بتلون الخطاب الشعري ، وتجادل من أجلها ، وتجعلها
كل شيء ، حتى إنها قد تنتقل من الشيء إلى ضده أو نقيضه . وهذه رؤية
شعرية خاصة جدا . إن حسن طلب جعل الجيم رمزا لكل شيء إيجابى أو سلبى
وبذلك لم يمكن التركيز العميق على دلالة بعينها . وقد ظل يتسع مدلول هذا
الرمز « الجيم » حتى كاد يفقد حدوده فتسرب من ثغراته الواسعة كل مدلول
واضح الأبعاد ، وصار اقتناص دلالة محددة لهذا الرمز أمراً صعباً ، ولعل هذا
مقصود من قبل الشاعر - كما أشرت - وأبادر إلى القول بأن القصيدة الجيدة لا
يصح أن تعطى مدلولاً محدداً ، بل إنها قد تغطي كل قارئ مدلولاً خاصا به
يتوقف على طريقة « قراءتها » ، ولكن ينبغي أن يكون المتلقى دائما « حاضراً »
بالفعل أو بالقوة لأنه هو الذى يتلقى رسالة المبدع ويتمثلها ويفسرها وفى سبيل
هذا التمثل أو التفسير يضعها أو يستحضرها داخل أطر النظام التى تتيحها الثقافة ،
وهذا يتم عادة - كما يقول جوناثان كوللر - بالحديث عن هذا الشيء بلون من
ألوان الخطاب تقبله تلك الثقافة بوصفه خطابا طبيعيا ، ويشرح رامان سلدن هذه
المقولة فيقول : « ولا يتوقف إبداع البشر فى إيجاد طرائق لإضفاء معنى على أكثر
ألوان الخطاب أو الكتابة عشوائية أو فوضوية فنحن لا نقبل أن يظل « النص »
غريبا عنا أو نائياً عن أطرنا المرجعية ، ونلجّ على تطبيع naturalising هذا النص
ومحو نصيبته ، وإذا واجهنا صفحة مليئة بصور أدبية واضحة العشوائية فإننا نؤثر
القيام بتطبيع هذه الصور فنعزوها إلى عقل مضطرب أو ننظر إليها على أنها تعبير
عن عالم مختل النظام بدل أن نتقبل اختلال نظامها على أنه أمر غريب يتأبى على
التفسير » (النظرية الأدبية المعاصرة ٣٣) والشاعر يريد أن يكسب المتلقى لصفه
لكى يقتنع بفحوى رسالته ، ولذلك يضع - أو ينبغي أن يفعل ذلك - نصب عينيه

حين يكتب قصيدته هذا المتلقى فيمحو ويثبت - حتى يتحقق له تكييف خطابته الشعرى مع المتلقين ، ومعنى هذا أن الشاعر « ليس سيدا مطلق السيادة يملئ على المتلقى المغلوب على أمره ما يشاء ، ولكنه في الوقت نفسه ليس منفذا لطلبات الجمهور ومستحسنا لتصفيقاته فيطر به بما يشاء ، وإنما هناك تزامن وتناغم بين عملية الخلق الشعرى والهيئة المتلقية المنتظرة » (دينامية النص ٦٧) وهذه المعادلة الدقيقة بين الشاعر المبدع وجمهوره المتربص المعجب هي المسئولة عن نجاح الشاعر أو إخفاقه . ولا نستطيع أن نقول إن حسن طلب مخفق في هذه المجموعة الشعرية ، بل أكاد أقول إن لديه ما أسميه بالفائض الشعرى ، وهو أشبه بفائض الطاقة الكهربائية الزائدة عن حاجة جهاز كهربائى كبير ولذلك يلجأ إلى تفريغ هذه الطاقة الزائدة من خلال « سلك أرضى » . فى مجموعة آية جيم شئ كثير من فائض الطاقة الشعرية قد يصل أحيانا إلى ما يشبه « الهديان » ، وعند هذه النقطة يكاد يفقد اتصاله بالمتلقى العادى مثل قوله :

كُلَّ الْجُيُومِ تَجِيَمَتْ

فَتَجِيَمُوا كَتَجِيَمِي

فَتَجِيَمُ الْمُتَجِيَمِينَ

تَجِيَمُ مُسْتَجِيَمٌ

فمهما حاول المتلقى أن يتألف مع هذا الارتجال اللغوى أو يقربه من أطره المرجعية فإنه يجد صعوبة كبيرة تحول دون ذلك فيلجأ فى النهاية إلى أن يعزوه إلى خلل - ربما - فى أدوات الإبلاغ ، وهذا المسلك - على كل حال - أحد الوسائل التعبيرية التى سلكتها هذه المجموعة ، وقد لا يجد تعاطفا حميما من كثير من المتلقين .

القصيدة الأولى من مجموعة « آية جيم » وهى « الجيم ترجح » لم تكذ

تخلو كلمة فيها من حرف الجيم ، ولذلك تكررت الجيم ثلاثمائة واثنى عشرة مرة ، ولم أعد في هذا الإحصاء الجيم الثانية من الجيمات المضعفة إذ عدت كلا منها جيما واحدة . ونجد الجيم في هذه القصيدة « جراً من عجز » و«خنجر من تجبر» في الوقت نفسه . وكما نجدها « تجربة التجاوز والتجدد » نرى بعضها « جمعة مرجعة » وتشير هذه القصيدة في نهايتها إلى القصيدة المتقابلة معها وهي « الجيم تجرح » فتقول « الجيم جارحةٌ كان الجمر في أرجالها » .

أما القصيدة الثانية فهي بحاجة ثرية طويلة عن الجيم تخللتها ثمانى عشرة مقطوعة شعرية منها اثنتان من « شعر البيت » أولاهما :

جيمٌ من الوجدِ أو جيمٌ من الأرج	ترجرت بين جيم الموح واللحج
وجرجرتني إلى جيم مدججة	وجرعتني أجاج الجيم في الشج
فأججت بين جنبى الجوى وجرت	على جناي بسجساج من الوهج

والأخرى يقول فيها :

شائب عنيك من هاجها	كان من الويل أفواجهها
أمن رسم دار ومن منزل	وعيس تذكر أحداجها

ومن الملاحظ أنهما جيمتا القافية ، وأنهما تمثلتان بحرف الجيم شأن كل مقطوعة شعرية أخرى * إذ لم تخل كلمة فيها من حرف الجيم سوى الأدوات والضمائر .

القصيدة الرابعة « الجيم تجمع » موجهة إلى « القصيدة » نفسها ، فهي تتخذ القصيدة موضوعا ، وتقارن في حاجة شعرية بين القصيدة الزائفة والقصيدة الحقيقية ، وهي تسعة مقاطع كل مقطع مكون من جزأين ، الجزء الأول في كل مقطع يبدأ بكلمة « أجل » التي يراد بها إثبات الدعوى الخاصة بتصور «القصيدة» كما ينبغي أن تكون ، ويتوسط هذه المقاطع المقطع الذى يبدأ هكذا :

أَجَلٌ لَّابِدٌ مِنْ جِيمٍ لَتَرْكُضَ خَلْفَ قَسْطِهَا
خِيُولُ الْأَحْرَفِ الْأُخْرَى

فهو يدعو إلى قصيدة تقود كل القصائد . هذه القصيدة القائمة الرائدة تكون « آية عظمى تعيد إلى الحياة الشعر » وتكون متجاوبة مع الواقع ، وكاشفة عن زيفه وفرضه ودجله وجهله . والجزء الثاني من كل مقطع - ماعدا المقطع الأخير الذى ليس له جزء ثان - يبدأ بالجيـم ويتحدث عنها ، فتصير « الجيم » رجماً متكرراً مع كل مطلع من مطالع هذه المقاطع ، فيؤكد أن « الجيم » هى الآية المرتقبة بكل ما تشحن به « الجيم » من دلالات خاصة . ومعظم مفردات هذه القصيدة تكون الجيم أحد حروفها . ولاشك أن استخدام الجيم بهذا الأسلوب يكشف عن قدرة عظيمة لدى الشاعر ، وهو لا يبالي أن يؤدي به هذا «التجسيم» إلى ارتجال ألفاظ جيمية غير معروفة لخاصة المثقفين بله جمهورتهم .

أما « السورة » الخامسة « الجيم تجرح » فقد حاور فيها حسن طلب النص القرآنى بانتهاج صياغة مقلدة بحيث تذكر به كأن يستخدم نمطاً تركيبياً معيناً ، أو طريقة فى الوقف مشابهة . وثمة دراسات حديثة ترى أن أى نص قصيدة أو غيرها عبارة عن تقليب نموذج لغوى فى صور مختلفة ، وقد يكون هذا النموذج اللغوى جملة أو كلمة مذكورة أو مضمرة ، وهو ما يطلق عليه «التناص» .

والحوار مع النص القرآنى فى هذه «القصيدة» - إذا جاز تسميتها قصيدة - يختلف عن المحاولات المعروفة فى الشعر العربى تلك التى كانت تتمثل فى الاقتباس منه أو الإشارة إلى بعض المعانى فيه ، ولم تكن تحاوره بتقليد أسلوبه إلا ما كان يستعمله مدعو النبوة . أما هذه المحاولة فقد حاولت تقليد الأسلوب القرآنى بفواصله وتراكيب جملة القصيرة فضلاً عن تسمية القصيدة «سورة» . وقد تخلت هذه «القصيدة» فى قسمها الأول عن الوزن الشعرى تماماً ، ولعل ذلك

محاولة للاقتراب من النمط الأسلوبى للقرآن الكريم . ويستطيع من له دربة بأسلوب القرآن أن يرد كل جملة فى هذا الجزء إلى النظر الذى يحاوره من القرآن ، فمثلا « قل يا أيها المجرمون » تحاكى « قل يا أيها الكافرون » و « فإذا مزجت الأجيام مزجا » تحاكى « إذا رجت الأرض رجاً » وهكذا . وعلى المستوى الأول ليست هذه القصيدة ذات عطاء كبير ، كما أنها على المستوى التركيبى - وهو الجانب الأهم فى الشعر - ليست مقنعة ، وذلك لأن القارئ لا يستطيع أن يتعاطف معها بسهولة .

- ٥ -

قصيدة «الجيم تنجح» هى القصيدة التى خلت من الحديث عن «الجيم» إلا عنوانها فحسب . وهى القصيدة التى أشارت لها القصيدة السابقة عليها وهى «الجيم تنجح» ؛ إذ هيات لها فى آخرها ، حيث تقول «ولانى أيضا لا جمهور لى ؛ فلن أرضى بأقل من أن أظل بعباءتى أربعين شاعراً ، لكل شاعر منهم أربعون مريداً ، لكل مريد منهم راية وجماعة ، فيجتمع لى بذلك ملا عظيم أقرأ عليهم قصة طريفة جيمية القافية أجزها لكم هنا فى كلمة بعنوان «الجيم تنجح» (ص ٥٦) وهذا أشبه بتنظيم الصوفية بفرقها وخرقها وراياتها . ألم أقل من قبل إن عمل حسن طلب فى هذه المجموعة أشبه بفعل الدرويش الصوفى ذى الكشف الكبير! فهو يريد أن يحشد هذه المجموع ليقرا عليهم هذه القصة الطريفة المسماة «الجيم تنجح» . وقد أشار إلى هذه القصيدة إشارة أخرى فى القصيدة السابقة عليها بقوله :

لِجِيمٍ مِّنَ الدَّجَنِ أَن تَرْجَحَنَّ
وَلِى أَن أُجَرَّدَ شَجْوَى
وَأَجْنَحَ بِالْجِيمِ
لِى أَن أُجَنَّ

وَأَجْلُوا هَذَا الْمِجَنَ (ص ٤٣)

فتجريد الشهور والجنوح بالجيم وجلاء مجنها والجنون بها إنما يكون لمواجهة «الدجن» المجائم . وليست الجيم هنا من حروف القافية - على ما هو معروف من علم القافية - ، ولكن القصيدة التزمت بها في أربعة وخمسين بيتا من أبياتها التي يبلغ عددها ستة وخمسين بيتا ، والبيتان الأخيران فقط ذوا قافية جيمية

وقلتُ : قَدْ رَجَعْتُ أَدْرَاجِي

يا أَيُّهَا الرَّاجِي

وبذلك تكون «الجيم» واردة في كل كلمة من كلمات القافية في هذه القصيدة فهي «جيمية القافية» من هذه الزاوية .

معمار قافية هذه القصيدة يقوم على صيغة «التثنية» فجاءت كلمة القافية اسماً مثنى خمس عشرة مرة ، وفعلًا متصلًا بألف الاثنين عشرين مرة ، أى أن «المثنى» استولى على ٦٢,٥٪ من كلمات القافية ، فضلا عن المثنيات الأخرى في القصيدة . وأشارت هنا إلى القافية؛ لأن القافية تؤثر على بناء البيت كله ، ومن هنا نستطيع القول بأن معمار القصيدة بنى على «التثنية» من افتتاحيتها:

رَاجٍ رَجَائِي

وَرَاحَ يَسْتَوْفِنِي كَأَنِّي سَمِعْتُهُ يَهْتَفُ بِي

كَأَنِّي سَمِعْتُهُ نَاجَانِي

وسوف يتكشف بعد إعادة قراءة القصيدة أن «الراجي» هو «المرجو» أى أن «الغائب» هو «المتكلم» المشطور إلى حاضر وغائب ، وهنا تفسح الأداة «كأن» المجال للتخييل . فليمن «الراجي» سوى «المرجو» ، وهما معا صوت الشاعر، غير أن «الراجي» هو صوت الشاعر الداخلي أو ضميره الذى يرجوه ويستوقفه

(*) الأهرام ١٩٩١/٧/٣١ .

ويهتف دائما به ويناجيه أن ينزل إلى أرض الواقع . «الراجي» أملٌ لديه إحساس بالجدوى مع ملاحظته لكل ما يجرى من صنوف القهر ، و «المرجو» - مع أنه «متكلم» حاضر - يائس ، لا يبالى ، ويؤثر أن يظل في عزلة في المرتفع المنقطع القائم بين الشطوط والخلجان طائفاً أن هذه العزلة سوف تنجيه . وفي نهاية القصيدة سوف يتحد «الغائب» و «المتكلم» ويلتقيان في الموقف وتنتج مهمة «الضمير» في التنبيه إلى «الحاضر» والتعاطف معه . ولكن بعد أن يطلع «المتكلم» على أحوال الحاضر ويستبصرها يهتف مرة أخرى : «لقد رجعت أدرجي يا أيها الراجي» .

هذا الصوت المقسوم إلى صوتين متضادين انعكس على كل الأشياء من حوله فجعلها كلها «ثنائيات متضادة» ؛ ومن هنا نرى في القصيدة هذه الثنائيات «الخيالان - الشخصان» و «الحزينان - المبهيجان» و «الإنس - والجنان» و «الأماني - الوراثة» و «العاملان - العاطلان» و «العالمان - الجاهلان» و «العاقلان - الأهوجان» و «الجوهران - البهرجان» وأخيرا «الصاهلان - الشاحجان» . هذه الثنائيات المتضادة تشير إلى انقلاب الأوضاع وتبدل القيم ، فالعاطل هو الذي يسوس العامل ، والجاهل يسوس العالم والأهوج يسوس العاقل ، والبهرج يجب الجوهر ، والشاحج يقود الصاهل .

يكاد يقتصر دور الصوت الأول «الراجي» على استنزال الصوت الثاني «المتكلم» من عليائه وحته على إنهاء عزله ، ويستخدم في ذلك أساليب متنوعة، فهو أحيانا يرجو «رجائي - راح يستوقفني - يهتف باسمي - ناجائي» وقد يتحول الرجاء والمناجاة إلى صراخ وصياح «فصاح واستوقفني» . إن «المتكلم» هو اللسان المعبر ، ولذلك يرجوه «الراجي» ويصيح به أن يحدث الجمهور عن التجانية التي ترتكب في حقه بدلا من الكلام عن الخيال والأحبة الذين راحوا دون وداع . وقد أسند الفعل «قال» إلى هذا الراجي خمس مرات ، وعندما يكون مستعظفا

يتخصص اتجاه القول فتأتى «لى» بعد «قال» «وقال لى» . وعندما ينجح هذا «الراجى» فى استئزال المتكلم من عليائه وجره من عزلته بألوان شتى من الإغراء يختفى وتظهر أصوات أخرى تخاطب «المتكلم» وتحاوره ، هذه الأصوات اتخذت أفعنة متعددة فهناك قناع «واحد من الجمهور» وهناك قناع «الناقد اليسارى» وهناك قناع «المثقف» وهناك قناع هؤلاء جميعا وهو قناع «الحاضرين» حيث تختلط الأصوات فى استنباء واحتجاج غاضب حين تكشف القصيدة أن الحوار لم يكن متبادلا بين «المتكلم» وهذه الأصوات المختلفة التى لبس كل منها قناعا خاصا به ، إذ كان «المتكلم» يعمد دائما إلى الهروب بالحديث عن الاثنين البيضاوين اللتين جاء بهما «الراجى» لكى تتوجه ، وظل مشغولا بجمالهما طوال حديث هذه الأصوات الأخرى معه ، حتى تختلط كل هذه الأصوات محتجة عليه :

فاستاء منى الحاضرون

أمعن الجمهور فى استهجانى

لم يبق من مستمع إلا وقد هاجمنى

لم يبق من شوبع إلا هجانى

وطالب الجميع باستقالتى

قام مهرجان .

فاستلبا عرشى وریشتى وصولجانى .

هل نقول إن هذا ضرب من الاحتجاج على هذا اللون من الشعر الذى لا يهتم بمشكلات الجماهير ويوغل فى الذاتية المفرطة ؟ وفى هذا أيضا تنبيه للشعراء أن يتوجهوا إلى ما يشغل هذه الجماهير ؟ غير أن الشاعر الحق هو الذى

يقود جماهيره وهو أقدر منهم على التنبؤ ورؤية الحاضر بعين بصيرة ترى من خلاله المستقبل .

ولذلك نرى أن «ضمير» الشاعر أو «الراجي» في هذه القصيدة يظهر مرة أخرى بعد أن انسحب وتوارى مؤقتاً ليستحث «المتكلم» - الشاعر» على البقاء بين جمهوره برغم استهجان هذا الجمهور له وهجومه عليه ، وقوله:

إِنِّي مِنَ اللَّحْظَةِ عَائِدٌ إِلَى مَلَاعِبِ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ

ويحاول أن يستبقه بين هؤلاء جميعاً بمن فيهم الذين هاجموه واستهجنوه وهجوه وطالبوا باستقالته واستلبوا عرشه وريشته وصولجانه . وعندما يطمئن «الراجي» إلى معاناة «المتكلم» للواقع الذي أراد منه أن يعاينه ويعايشه يقول له في لهجة المعلم المرشد الذي يريد من تلميذه أن يقر بما رأى وشاهد يلخص له تجربة معايشة الواقع ومخالطة الناس في هذا التساؤل بعد أن اطمأن أنه لمس بنفسه انقلاب الأوضاع واختلال موازين القيم :

- أَمَا رَأَيْتَ مِثْلِي كَيْفَ جَبَّ الْجَوْهَرَيْنِ الْبَهْرَجَانِ؟

فيقول «المتكلم» الذي ظل يهرب طوال القصيدة ردةً الذي يكشف أنه يلاحظ هذا ويعانى منه ، ولكنه يحاول نسيانه والتأسي عنه ، ويزيد أنه يدرك هذا كله وأكثر منه :

- بَلَى ، وَقَادَ الصَّاهِلَيْنِ الشَّاحِجَانِ !

وعند هذه النقطة من القصيدة تتحد وجهتا نظر «الراجي» و «المتكلم» ويصبحان معاً في رأى واحد وموقف واحد بما يشير إلى أن «الراجي» ماهو إلا «المتكلم» المرجو نفسه ، لأن الشاعر الحق لا يحتاج إلى من ينبهه إلى وظيفته الحقيقية ، وإنما ينبعث صوته من داخله ولا يكون بوقاً لغيره .

لقد تعددت الأصوات في هذه القصيدة ، وليست هذه الأصوات أفئدة مختلفة ، وأنطق القصيدة كل صوت منها بما يعانى منه ، وجعلتنا نرى أن هناك خطين متوازيين أحدهما المتكلم والآخر هذه الجموع المحتشدة على اختلافها التي نطالبه بأن يتحدث عما يهمها ، وكان «الراجي» وهو «ضميره» مع هذه الجموع ، وأنه هو الذى يحركها ويوجهها في حقيقة الأمر . ولذلك عندما يقول «المتكلم» في نهاية القصيدة:

وَقُلْتُ : قَدْ رَجَعْتُ أَدْرَاجِي

يا أَيُّهَا الرَّاجِي

يكون هذا إيذاناً بأنه أدى مهمته ، وبلغ ما يجب عليه تبليغه ، وكشف وأضاء ، وجعل كل الأصوات تقول من خلاله ما تريد أن تقوله ، وهنا تتحد كل الأصوات في صوت الشاعر ، وتتحدد مهمة الشعر كما تراها هذه القصيدة ، بل كما تراها مجموعة «آية جيم» كلها.

الجيـم تجنح (*)

راجـ رجاني

وراح يـستوفني

كانتـي سمعته يهتفُ باسمي مرّة

كانتـي سمعتهُ ناجاني

كنتُ على مرتفع

منقطع

بين الشطوطِ قام

والحلجان

أعلمُ البحرَ الهوى

وأستعِضُ بالخيالين

عن الشخصين

ويلى

قاتلَ اللهَ الخيالينَ ، الخيلانِ أهاجاني

حتّى إذا ما ثارَ في ثائرُ الوجدِ

وهاجَ اللاعجانِ

أنشدتُ بيتاً من قصيدة

(*) آية جيم ص ٥٩ .

عن الأُحِبَّةِ الَّذِينَ رَاحُوا دُونَ أَنْ يُودَّعُونِي

فَتَهَادَّتْ بِهِمُ الْجِمَالُ

وَأَزْدَهَى بِيَمْنُ فِي الْهُودَجَيْنِ الْهُودَجَانِ

فَصَاحَ وَاسْتَوْفَنِي

وَقَالَ لِي :

يَاخَيْرَ قَاطِفٍ

بِأَطْيَبِ الْمَجَانِي

أَعِدْ عَلَيَّ الشُّعْرَ

إِنَّهُ شَبَّانِي

فَيَا لَهَا قَصِيدَةً

يَبْكِي الْحَزِينَانِ لَهَا دَمًا

وَيَشْدُو طَرِبًا لَمَّا بِهَا الْمُبْتَهِجَانِ !

وَقَالَ لِي :

بِالْكَ سَاحِرًا

جَمَعْتَ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى

وَأَوَّلَجْتَهُمَا

مَنْ حَيْثُ قَدْ كَانَا مَعًا لَا يَلِجَانِ !

حَقًّا

لَكُمْ كَانَا إِلَى مِثْلِكَ يَحْتَاجَانِ !

وَقَالَ :

مُنْذُ الْآنَ أَنْتَ الْقَائِلُ الْأَوَّلُ

هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَهْرِ جَانِ

ثُمَّ دَعَا بِالشُّعْرَاءِ وَالْمُتَقَفِّينَ

وَالنَّقَادِ وَالْجُمْهُورِ

وَالْهَيْئَاتِ وَاللَّجَانِ

وَجَاءَنِي بَاثْنَيْنِ أَبْيَضَيْنِ

حَيْثُ أَجْلَسَانِي فَوْقَ عَرْشٍ

ثُمَّ بَاثْنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ

كَيْ تُتَوَجَّانِي

قُلْتُ :

فِيَالْأَبْيَضِ الْهَجَانِ !

ثُمَّ تَحَسَّسْتُهُمَا لِمَسَا يَعْنِيَّ

مِنْ الْجِدِ

إِلَى الْعِجَانِ

كَأَنَّنِي لَمْ أَرِ مِنْ إِنْسٍ عَلَى حُسْنِهِمَا

أَوْ جَانِ

أَوْ لَمْ أَشَاهِدْ قَبْلُ

عَاجًا وَهَوَاءَ

يَتَمَارِجَانِ

نَعِمَ الْهَوَاءَانِ

أَوِ الْعَاجَانِ

فَمَنْ عَذِيرِي فِي الْهَوَى

مِنْ خَاطِرَيْنِ خَالِجَانِي؟!

قَالَ :

فَدَعْ هَذَا

وَحَدِّثْ هَذِهِ الْجُمُوعَ

عَنْ جَنَائَةِ الْحَكَمِ عَلَى الشَّعْبِ

وَحَرِّضَهُمْ عَلَى النَّجَاحِ

قُلْتُ :

فَأِنِّي حِينَ عَرَيْتُهُمَا بِالْعَيْنِ

أَلْفَيْتُهُمَا :

أَمَّا الْأَمَامَانِ فَمَرَجَانِ

فِي كُلِّ مَرَجٍ جَنَّتَانِ

دُونَ كُلِّ جَنَّةٍ

قَامَ رَتَاجَانِ

أَمَّا الْوَرَاءَانِ فَجَمَّانِ

إِذَا شِئْتَ يَمُوجَانِ

كَانَ كُلُّ مَوْجَةٍ جَمْرٌ

وَإِنْ شِئْتَ فَيَرْتَجَانِ

فَصَاحَ وَاحِدٌ مِنَ الْجُمْهُورِ بِالْهَتَافِ

ضِدَّ سُلْطَةِ الْعُسْكَرِ وَاللُّصُوصِ

ضِدَّ خُطَّةِ الْجَاسُوسِ وَالسَّجَّانِ

قُلْتُ :

فَمَا أَحْلَى الَّذِي أَجْنِيهِ

مَنْ قُطُوفِ جَنَّتَيْهِمَا :

إِجَاصَتَانِ تَانِ

تَيْتَانِ

تُوتَانِ

عُنُقُودَانِ طَارِجَانِ !

فَقَالَ نَاقِدٌ يَسَارِيٌّ

تَجَاهَلْتُ الْجَمَاهِيرَ

تَعَالَيْتَ عَلَى الْوَاقِعِ

قُلْ شَيْئًا عَنِ الْمَظَاهِرَاتِ

إِنَّ سَاحَاتِ الْمِيَادِينِ بِهَا تَغْصُ

إِنَّ الشَّارِعَيْنِ مَائِجَانِ

قُلْتُ :

كَأَنِّي بِهِمَا قَدْ ظَلَمْتُ لِي

تَبَرَّجَانِ!

قَالَ مَثَقَّفٌ :

رَجَالُ الْأَمْنِ سَيَطُرُوا عَلَى الْمَوْقِفِ

أَطْلُقُوا عَلَى الشَّعْبِ الرَّصَاصَ

فَالْجَرِيحَانِ طَرِيحَانِ

الشَّهِيدَانِ مُضَرَّجَانِ

فَقُلْتُ :

أَمَنْتُ بِذَيْنِ الْجَسَدَيْنِ الْعَبْرَتَيْنِ

وَلَا يَكْفُرُ بِالْآيَاتِ إِلَّا سَادَّجَانِ

قَالَ رَئِيسُ لُجْنَةِ حَزْبِيَّةِ

قَدْ طَفَحَ الْكَيْلُ

وَسَاسَ الْعَامِلِينَ الْعَاطِلَانِ

الْعَالَمِينَ الْجَاهِلَانِ

الْعَاقِلِينَ الْأَهْوَجَانِ !

قُلْتُ :

فَمَا أَشْهَاهُمَا إِذْ تَفْنِجَانِ !

فَاسْتَأْ مَنِّي الْحَاضِرُونَ

أَمَعْنَ الْجُمْهُورُ فِي اسْتَهْجَانِي

لَمْ يَبْقَ مِنْ مُسْتَمِعٍ

إِلَّا وَقَدْ هَاجَمَنِي

لَمْ يَبْقَ مِنْ شُوْعِرٍ إِلَّا هِجَانِي

وَطَالِبَ الْجَمِيعِ بِاسْتِقَالَتِي

قَامَ مُهْرَجَانِ

فَاسْتَلَبَا عَرْشِي

وَرِيشَتِي

وَصَوَّلَجَانِي

فَيَا خَلِيلِيَّ انْظُرَا هَذَيْنِ :

أَيَّ مَنَهِجٍ يَتَّبِعَانِ ؟!

أَوْ فَاسْمَعَا :

أَيَّ قَضِيَّةٍ يُعَالِجَانِ ؟!

وَمَا الَّذِي يُدَبِّجَانِ ؟!

مَا لَهُمَا بِالشَّعْرِ

كَيْفَ يَلْهَجَانِ ؟!

فَكَلِّمَا فِيهِ أَرَادَا يَدْخُلَانِ

يَخْرُجَانِ !

يَا أَيُّهَا الْعُلُجَانِ

بِأَيِّ قَوْلٍ تَتَهَدَّجَانِ ؟!

إِنكَمَا مِمَّا غَزَلْتُ تُنْسِجَانِ

نَسِجًا كَنَسِجِ الْعَنْكَبُوتِ

يَشْتَكِي مِنَ الْوَتَنِ

وَالدَّجَّانِ

سَوْفَ نَرَى

فِي أَيِّ حَلِيَّةٍ سَتَنَبِقَانِ

أَمْ فِي أَيِّ مَضْمَارٍ

سَيَجْرِي الْأَعْرَجَانِ

وَيَاخْلِيلِيَّ

إِذَا أَنْصَفْتُمَا

لَا تَحْرَجَانِي

لَا سَأَلَا عَمَّا جَرَى

وَاسْتَنْتَجَا

أَسْوَأَ مَا تَسْتَنْتَجَانِ

إِنْ شِئْتُمَا احْتِجَا عَلَى شِعْرِي

بِالَّذِي سَتَحْتِجَانِ

إِنِّي مِنَ اللَّحْظَةِ عَائِدٌ

إِلَى مَلَاعِبِ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ

فَصَاحَ وَاسْتَوْقَفَنِي

كَأَنِّي سَمِعْتُهُ يُلْهِجُ بِاسْمِي

أَوْ كَأَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

مَا لَنَا تَعَكَّرَ الصَّفْوُ بِنَا

وَكَانَ مَا اعْتَلَّ بِهِ الْيَوْمَ

الْمَزَاجَانِ ١٩

قُلْتُ لَهُ : دَعْنِي

فَلَوْ رَجَعْتُ لِلْمَرْتَفِعِ الْمَنْقَطِعِ الْآنَ

لَأُنْجَانِي

قَالَ :

أَمَّا رَأَيْتَ مِثْلِي

كَيْفَ جَبَّ الْجَوْهَرَيْنِ الْبَهْرَجَانِ ١٩

قُلْتُ لَهُ : بَلَى

وَقَادَ الصَّاهِلَيْنِ الشَّاحِحَانِ

وَقُلْتُ :

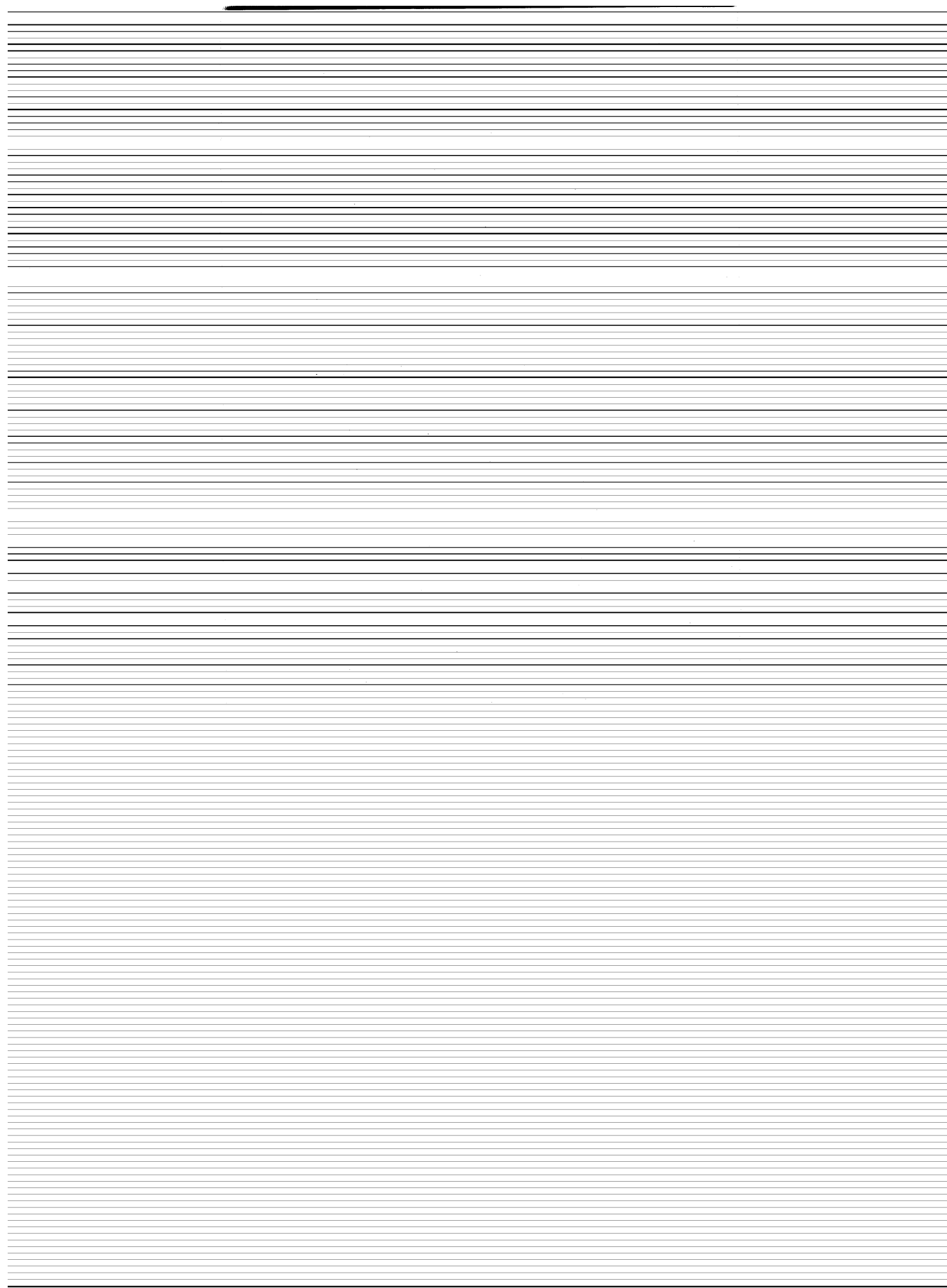
قَدْ رَجَعْتُ أُدْرَاجِي

يَا أَيُّهَا الرَّاجِي

* * *

حصاد الريح

المفارقات الساخرة

حصاد الريح

المفارقات الساخرة

يُطلعنا ديوان «حصاد الريح» للشاعر الكويتي خليفة الوقيان - من أول الأمر - بعنوانه الذي ليس مقتبساً من عنوان إحدى قصائده، على العبثية ، وعدم الجدوى ، والإحساس المرّ من ضياع سنين من الأمل ، وانتظار تحقق الوعد ، حيث كانت العروبة «عشقاً قديماً وهمّاً مقيماً» ، يعلن اكتشاف الخيبة والإحباط، وأنّ كل ما بذل من عناء في سبيل هذا الأمل الموعود لم يكن إلا «حصاد الريح».

ويستقى هذا العنوان الموحى بعض دلالاته من الجذور العميقة الضاربة في ذاكرة الموروث الشعبي الذي يقرن الريح دائماً ببعثرة الجهد والتشتيت والضباغ . ولعله في الوقت نفسه يقترن بالشعور اللغوى المركز المغدّى بالاستعمال القرآني الذي يفرق بين «الريح» بصيغة المفرد ، و «الرياح» بصيغة الجمع ؛ إذ يغلب على الاستعمال القرآني أن يقرن «الريح» في حال الأفراد بالعصف والقصف ، أو أنها الريح العقيم ، أو أنها الريح الصرصر أو فيها عذاب أليم ، أو يوحى سياقها بذلك وإن لم توصف . وأما استعمال «الرياح» بصيغة الجمع فإنه على عكس استعمال حالة الأفراد، فهي مبشرات وتثير سحاباً ، وفي تصريفها آية من آيات الله ، وسباق ورودها في الغالب سباق طيب حيث تكون «بشراً بين يدي رحمة» .

ولذلك لم يكن عنوان هذا الديوان : حصاد الرياح ، بل كان «حصاد الريح» ومن الملاحظ في هذا السياق أنه قد كان للشاعر نفسه في مرحلة سابقة، حيث انفساح الأمل وبسطة التفاؤل، ديوان آخر كانت لفظة «الرياح» بصيغة الجمع مكوناً من مكونات عنوانه ، وهو «المبحرون مع الرياح» .

ومن هنا يتوقع قارئ «حصاد الريح» بمطالعته لعنوانه ، ومن مقارنته بين
عنواني ديوانين للشاعر نفسه ، أنَّ ثمة إحباطا اليما ، وأنه مقبل على تجربة قاسية
فيها إحساس مرير بالخيبة والخذلان .

وليس هذا الإحساس بالإحباط فرديا ذاتيا فحسب ، ولكنه إحساس جماعي
قومي وجد التعبير عنه من خلال قصائد هذا الديوان ، أو هذه المجموعة الشعرية
الدالة «حصاد الريح» .

ومرجعية هذا العنوان تحتمل التعدد ، فقد يكون هذا العنوان مشيراً إلى
الواقع المأزوم الذي تمخض عن الأحداث غير المتوقعة بحيث يكون حصاد
الريح ناتجا من نواتجه ، وقد يكون مؤشرا تفسيريا للقصائد التي تضمها هذه
المجموعة التي يدور فحوى معظمها في فلك هذا المحور الدلالي الواسع الذي
يشمل مساحة الواقع العربي ممثلا في الأزمة التي مرت بها الكويت من جراء
ذلك الغدر المفاجئ في فجر الثاني من أغسطس سنة ١٩٩٠ .

وأيا ما كانت مرجعية هذا العنوان فإن مساحته الدلالية توحى بالمقصود ،
وتصنع القصائد بظلالها التي تتخذ ألوانا متعددة من طرق التعبير المختلفة عن
هذا الكابوس الثقيل الذي يصير معه الصباح قتيلا ، والزمان كله غليلا ، والمساء
كتيبا ، هذا على البعد الزماني . وعلى البعد المكاني نجد الطرقات الحزينة ،
والمدينة يطبق فوقها الصمت بحيث يطل وجه الكويت حزينا وراء الشبايك .

إن ديوان الشعر المعاصر - في كثير من الأحيان - يعد لدى الشعراء
الناضجين دائرة شعرية دلالية كبرى ، ولكن كل قصيدة في داخله تعد دائرة
شعرية مستقلة ، قد تتماس هذه الدوائر الصغرى ، أو تتداخل ، أو تتجاور ولا
تتماس ، وتصبح نقاط التماس . هذه هي وجوه الشركة التي تكون ملامح الدائرة
الكبرى ، غير أن هذا - في نظري - لا يسوّغ بحال اقتطاع أجزاء من هذه
القصائد للحديث عنها منفصلة عن القصيدة نفسها ، فإن هذه الأجزاء المقطوعة

لا تكون إلا «شواهد» على فكرة في ذهن الناقد نفسه ، وتظل هذه الشواهد دائما أشلاء تبحث عن بقية أوصال جسدها حتى تكتمل بنية القصيدة ، لأن أجزاء من قصائد مختلفة - ولو كانت لشاعر واحد - لا تكون مهما بلغ تحليلها من العمق بنية مكتملة لعمل فني . وقد كنت على وعي ، مع تناولي لديوان واحد لشاعر واحد ، أن أقع في هذا الشرك الخادع الذي قضى على كثير من الأعمال النقدية وأفقدتها جدواها . وقد حرصت دائما على تناول القصيدة مكتملة مع أنها - كما أشرت - دائرة صغرى في إطار دائرة أكبر منها .

وقد حرصت ألا أقع في محذور آخر هو الجري وراء «الافكار» ، فمن آثاره الضارة أنه يدمر البنية الشعرية وخاصيتها الأساسية ، وهي لا تبنى إلا بالكلمات ، والكلمات والجمل هي التي تؤدي إلى إنتاج الدلالة . وكثيرا ما تنتهك الخصائص الشعرية تحت سنابك خيول الأفكار الجامحة .

***

وقصائد هذا الديوان «حصاد الريح» تمثل نفساً شعريا واحداً ، ولكنها - مع هذا - تتنوع داخل هذه الوحدة إلى ثلاث مجموعات يمكن تبيينها بوضوح من خلال تواريخ القصائد إذا نظرنا إليها من الخارج^(١) ، أما إذا نظرنا إليها من الواقع الشعري فإننا حينئذ يجب أن نسمع صوت الشعر وإيقاعه . ولا يختلف التنوع من الداخل عنه في الخارج ، فهنا إذن تطابق يكاد يكون تاما بينهما ، يؤدي إلى هذا التطابق شفافية المعالجة الشعرية وصفاءها وصدقها في نقل الإحساس القابع خلفها .

المجموعة الأولى في هذا التنوع في إطار الوحدة هي قصائد ما قبل

(١) حرص الشاعر على وضع تاريخ كتابة كل قصيدة في آخرها . وقد جاءت القصائد كلها ما بين ١٩٩٠ و ١٩٩٥ وهي سنة ظهور الديوان . ولم تخرج عن هذه الفترة الزمنية إلا قصيدتان هما «أربع قصائد» ١٩٨٩ و«زيارة» ١٩٨٨ .

المأساة ، وهي تمثل محورا يؤدي هنا وظيفة التنبؤ والتحذير من خلال الحدس الشعري ، والرمز القريب الذي يمكن تأويله بسهولة في هذا الصدد ، هذه «القصائد - النبوءة» تقوم بدور عيني زرقاء اليمامة الحادثتين اللتين تريان على مستوى البعد المكاني ما لا يراه الآخرون ، غير أن عين الشعر ترى على مستوى البعد المكاني والزمني معاً ، ومن هذه المجموعة قصيدة «أربع قصائد : عصفورتان ، في الليل ، عوسجة ، خفقة»

المجموعة الثانية هي القصائد التي تعبر عن وقع المأساة وفجائيتها غير المتوقعة من الآخرين ، ورد الفعل المباشر لها ، ومنها «إشارات» و «برقيات كويتية» و «العروس والقرصان» وإلى حد ما قصيدة «تشيد لأطفال الكويت» .

والمجموعة الثالثة هي قصائد ما بعد المأساة ، ومنها «اهلاً» و «المجد للظلام» و «الحصاد» .

* * *

اعتمدت قصائد المحور الأول «القصائد - النبوءة» على الرمز القريب الدال الواضح الذي لا يؤود المتلقى ولا يجهد في الكشف عن مغزاه ، غير أنه يحتاج إلى تعاطف صبور ووعي يقظ وقدرة على ربط الرمز بالرموز إليه . وقد لجأت الوسائل التعبيرية في هذه «القصائد - النبوءة» إلى التكثيف الذي اتخذ شكل الأقصوصة الشعرية أحيانا .

تمثلت الإرهاصة الأولى في قصيدة (عصفورتان) ، فهي - على قصرها - إشارة رمزية خاطفة لضياح الأمان ؛ إذ تضع القصيدة العصفورتين اللتين كانتا تغردان فوق عذق نخلة ، وترفرغان في أيكة يزينها الندى وتهزها النسائم الرقيقة الحاملة وتاكلان حبات السكر ، وتحيطهما جداول الماء المزخرفة التي تحوك ثوب الشمس من حولهما معطفا مفضض الأردن تنعمان فيه بالدفء والنور

تضعهما في مقابل فتى غليظ جافٍ نمت في كفه عناكب الحجر . ولعل اختيار
صيغة التثنية في العصفورتين يشير إلى السكينة والمودة والرحمة التي تكون بين
الزوجين ، والأفراد في الفتى يشير إلى الوحشة والتفرد ، وقد دلت العناكب في
كفه على يئوسه هذا الكف وانعدام لمسة الخنان منه ، ساعدت على ذلك إضافة
العناكب إلى الحجر .

هذه الصورة التقابلية التي تكشف الرقة الحاملة والنعمة الوثيرة في مقابلة
الغلظة والعدوانية في امتصاص خير الآخر، يترتب عليها الذعر والخوف الذي
يتسبب في تحول مراقد النعمة شوكا ممضا يخز القلب وخزا أليما :

مرَّ عليهما فتى في كَفِّهِ نَمَتْ عَنَّاكِبُ الْحِجَرِ

فهبتا مدعورتين .

فَشَكَّ شَوْكُ النُّخْلَةِ الرَّحِيمِ

قَلْبَهُمَا بُوخْزَةً أَلِيمَةً

فانسفحت فوق يد الإنسان

قطرتان !

ووخز القلب هنا إشارة إلى أن الألم ليس ألما حسيا فحسب ، بل هو ألم قلبي
عاطفي يتناول الشعور والإحساس قبل أن يتناول الحواس؛ لأن « النخلة الرحيمة» نفسها
يتحرك شوكلها ليخز القلب ، وهو برغم عشوائيته وخز في الصميم .

وكذلك قصيدة « في الليل » (ص ٦٣-٦٥) يمكن أن نلمح فيها نبوءة بوقوع
المأساة، وإرهاصا بها ، ولكنه إرهاص خفيّ الدبيب ، يوحى من بعيد، في طريقة
تعبيرية دالة . فقد بدأت القصيدة بتصوير «الليل» في صورتين ، فابتدأت به
مرتين، وأخبرت عنه في كل مرة بطريقتين مختلفتين :

الليلُ مزهُرُ

نشيجهُ أريجُهُ

مغازلُ القبسِ

* * *

الليلُ - حين تسكنُ النجومُ دارَهُ - سكينُهُ

تنامُ في سُريرِها عواصفُ المدينِ

الطيرُ في أعشاشِها

الريحُ في فجاجِها

ولللجبالِ ، للوهادِ ، للبحارِ ، للشجرِ

لعاشقينِ يغزلانِ خيطَ الفجرِ

برْدَةُ يديعةِ الصُورِ

للحبِّ للجمالِ

هداةٌ حزينةُ

تسللُ التقابلاتُ في خفاءٍ ونعومةٍ بحيث لا تكاد تستلفتُ المتلقى ، فكلُّ
له قُدْرُهُ الذي يترصّدُهُ ، ويترصّصُ به ، فالمزهُرُ مبعثُ النغمِ الشجي يترصصُ به
«النشيج» وهو البكاء المكتوم ، والسكينة التي تكونُ في الليل حين تسكنُ النجومُ
دارَهُ تتحولُ إلى سريرِ تنامُ فيه «عواصفُ المدينة» ولا يضمنُ سكونها إلا سكونُ
النجومِ دارِ الليل . و«الطيرُ في أعشاشِها تقابلها «الريحُ في فجاجِها» . وقد عمّت
الكونَ كلَّهُ في هذا الليلِ بماديّاته : جباله ووهاده وبحاره وشجره ، ومعنوياته ،
هداةٌ حزينة . وبين هذه المظاهر الكونية الكبيرة عاشقان يغزلان خيطَ الفجرِ برْدَةَ

بديعة الصُّور ، ولكنها أيضا تشملهما هذه الهدأة الحزينة . ولعل حزن هذه الهدأة سببه تلك البلايا الكامنة في النشيج والعواصف والريح المتربصة في الفجاج .

وتنتهى هذه القصيدة - النبوءة بهذه الجملة الشعرية :

فى الليل

حين ترقد الضَّغِينة

يستيقظ العَسَسُ

وكلمة «العسس» هنا - وهم الذين ينبغى أن يحرسوا الأمن ويسهروا عليه- توحى بالتلصص وعدم الأمان ، لأن التركيب وضع جملتين إحداهما فى مقابلة مع الأخرى ، الجملة الأولى «ترقد الضغينة» ، والأخرى «يستيقظ العسس» فالرقاد يقابله الاستيقاظ، والضغينة يقابلها العسس، ولذلك خرجت كلمة العسس عن دلالتها المعهودة واكتسبت دلالة سياقية جديدة مضادة للمعروف من أمرها، فأوحت بالتلصص، وإقلاق راحة الأمنين، ومحاولة تعرف أسرارهم وخصوصياتهم فى هدأة الليل الحزينة. والكلمات فى الشعر دائما ذات دلالة متحركة يوجدها السياق الخاص بالقصيدة، وقد أوحت هذه الجملة بدلالاتها الجديدة بانقلاب الأوضاع الذى يؤذن بحدوث شىء كبير خطير.

إن هذا الإحساس المرهف ضربٌ من الحدس الشعرى الذى يكشف بشفايفته شيئا من الغيب أمام بصيرة الشعر، فيجعل الشعر قادرا على التنبؤ بما سوف يقع برغم الخداع البراق الذى يظهر غير ما يظن.

وقد يُفسَّر الرمز فى قصيدة «عوسجة» (ص ٦٩ - ٧١) من خلال هذا المنظور الذى يتنور المستقبل، ويحاول استشراف الأحداث الكامنة فى ضمير الغيب القريب بهذه الرؤية الكاشفة، حيث تضع القصيدة أمامنا «السوسنة»

و«العوسجة» فى مواجهة دالّة . تبدأ القصيدة برسم الجوّ العام للسوسنة فهى :

فى روضة تحفّها الصّحارى

ترعرعت سوسنة كسلى

تشاءبت ذات صباح مُشرق

تمسّح عن جفونها ذوائب النّدى

أيقظها هزجُ الفَراشِ، همهماتُ النّحل

وهذه السوسنة معطاء، فهى تبعث بأريجها لكل ما حولها حتى الرمال
والهضاب والجنادل فى هذه الروضة التى تحفها الصحارى .

فارسلت رحيقها

يضعو يغمر المدى

تعبه الرّمالُ والهضابُ والجنادلُ

تسفه العنادلُ

أما «العوسجة» فهى حاقة، كارهة لكل ما حولها، وقد نفست على السوسنة عطرها
ورحيقها، فانتفضت لها بشوكها وسيفها البتار لكى تمنعها من أن تنفح العطر والعبير :

فانتفضت عوسجة القفار

ملتقمة بشوكها

يسيفها البتار

فخرت السّوسنة الجدلى

قتيلة بعطرها الأحدى .

هذه القصيدة في رمزيتها وسهولتها ونعومتها تشبه قصص الأطفال التي
تقال لهم بهدف تنبيههم إلى بعض ما يحيط بهم، كما تشير إلى بعض القيم
الكبرى التي لا تستطيع عقولهم الصغيرة استيعابها إلا من خلال الرموز التي
تقرب لهم هذه المعاني. ولعل القصيدة باستخدام هذا الأسلوب الإشاري الرمزي
القريب تحال لقول ما لا يقال مباشرة؛ لأن هذا كله من وادي الحدس الشعري
الذي يتنبأ بما هو كامن في ضمير الغيب لا تبيّن معالمه ولا تظهر صوّاه.

ونستطيع أن نرى في اللفظة الرابعة من «أربع قصائد» وهي «خفقة» (ص
٧٥) شيئاً من هذه النبوءة، ولكنها تسلك مسلكاً تعبيرياً مختلفاً عن اللقطات
الثلاث السابقة، إذ توجه القصيدة الخطاب مباشرة إلى ذلك الذي يقف في
الحلق غير مستساغ لا يكشف عن غايته أو رغبته:

ماذا تريد

يا هذا المستقر في فمي

كخفّة الحديد

كقطعة الجليد

تُحصى على آدمي

لهيب أضلعي

تسمى، تلفتي

رفيف قلبي الطريد

ما هذا المخاطب الواقف في الحلق، المستقر في الفم، الجافي الثقيل
كالحديد، البارد كالجليد، المتسلط الذي يعدّ كل شيء، ويحصي حتى رفيف
القلب، الذي يعلن «المتكلم» أمامه في ثلاث جمل مجازية تقريرية هي:

أَصَابِعِي مُقَطَّعَةٌ

حَقَائِئِي مُضَيَّعَةٌ

عُصْفُورَتِي فِي عَشَّهَا حَزِينَةٌ مَرُوعَةٌ

إنها قلّة الحيلة وعدم اكتمال الأدوات، وضياح المحصول المدّخر المطموع فيه، والاكتنان نتيجة ذلك في العش في حزن وخوف، وإنه - أى المتكلم - لا يملك إلا قلبا شجاعا، ولهذا يأتي «الخافق» موصوفا بالعناد والتحدى؛ لأن تقطيع الأصابع وضياح الحقائق وذهاب الأمان ليست من صنع «المتكلم» بل من صنيع جهة أخرى. و «الخافق العنيد» هنا هو الحرية وامتلاك المصير. وتأتي بعض الجمل التقريرية التي تنتهي بجملتها ما يناسب هذا الخافق العنيد وما يحتاج إليه وهو الخفقة التي ترف في الوريد. يبعث العناد والتحدى قوة في هذه الجمل التقريرية المغلفة بشيء من السخرية:

لَا شَيْءَ عِنْدِي غَيْرَ خَافِقٍ عَنِيدٍ

خُذْ مَا تَشَاءُ مِنْ فَمِي، وَمِنْ دُمِّي

وَمِنْ حُطَامِ مَعْنَمِي

وَاتْرِكْ لَدَيَّ خَفَقَةَ تَرْفٍ فِي الْوَرِيدِ.

والملمح الأسلوبى الواضح في هذين المقطعين السابقين على المقطع الأخير هو سقوط حرف العطف في المتعاطفات الموجودة في المقطع الأول «تحصى على آدمي، لهيب أضلعي، تسمى، تلفتي، رفيف قلبى الطريد» ولعل سقوط حرف العطف هنا - وهو الواو بالطبع - يوحى باللهات، والحركة السريعة المتلاحقة في إحصاء الأشياء الشخصية التي ينبغي ألا يُنْفَت إليها، بله أن تحصى وتعد، وكان حدث الإحصاء متتابع متوال في غير أناة ولا مهل.

ويرينا هذا السلوك التعبيري «المتكلم» وكأنه قد نُثر أمام السمتلين، حتى مشاعره الخاصة مثل لهيب الضلوع ورفيف القلب، كما يرينا هذا «المخاطب» الجافي الثقيل البارد ينثرها واحدة واحدة في غير نظام ولا رحمة غير مبالٍ بهذه الخصوصيات الحميمة، ولا يستطيع لفرط غِلْظَتِهِ وَجَفَافِهِ أن يميز المعنوى منها من المادّي.

وأما المقطع الثاني فقد ذكر حرف العطف في موضعه: «أخذ ما تشاء من فمى، ومن دمي، ومن حظام مغنمى» ورغم توافق هذا التعبير مع القاعدة فإن مجاورته أو مقابله للمسلك التعبيري السابق الذى يجاور القاعدة، يكسبه دلالة خاصة. إذ يُظهر هذا المسلك التعبيري «المتكلم» وهو عنيد رابط الجأش يسطر أمام فظاظة المخاطب كل شيء ويرتبه له ليأخذ منه ما يريد دونما حاجة إلى البعثة التى تملها عليه عجرته، غير شيء واحد هو تلك الخفقة التى ترفّ فى الوريد.

من طبيعة العمل الجيد أن يحتمل عدة تأويلات والوانا مختلفة من التفسير. ولكن اختيار أحد هذه التأويلات تحكمه - بالطبع - اعتبارات سياقية معينة. ووضع هذه القصائد فى هذا الديوان يصيغها بالسياق الذى توجد فيه القصائد الأخرى. ويختلف التفسير إذا أخذت منفصلة، أما إذا نظر إليها بوصفها جزءاً فى مجموعة شعرية واحدة، فإن هذه المجموعة كلها تصبح «نصاً» شعرياً واحداً يُعطى بَعْضُهُ بَعْضاً، ويأخذ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، ويصبح للتجاور معنى لا يَصِحُّ إغْفَالُهُ. وفى هذه المجموعة الشعرية تجاورت «أربع قصائد» مع قصائد «إشارات» و «برقيات كويتية» و «العروس والفرسان» و «وكر الصقور» و «نشيد لأطفال الكويت» فأدى هذا التجاور إلى تفسيرها تفسيراً يتجانس مع مُجاوَرَاتِها؛ ومن هنا نُظِرَ إليها على أنها حَدى شعري وإرهاص فى بوقوع المأساة التى عَبَّرَتْ عن بعض جوانبها القصائد السابقة عليها.

في القصائد التي تحمل هذا الإرهاص التحذيري يمكن أن نرى بوضوح شديد جانبيين دلاليتين متقابلين: أحدهما مسالم، نافع، معطاء، خيّر، والآخر معتد، كزّ، ضارّ، شرير. الجانب المعتدى الكز الضار الشرير يعتدى على الجانب المسالم الخيّر المعطاء، ويمكن إظهار هذا التقابل على هذا النحو: (أ) في مقابل (ب).

(ب)	(أ)
عصفورتان	فتى في كفه نمت عناكب الحجر
عاشقان يغزلان خيط الفجر	العسس
السوسنة	العوسجة
الأنثى (المسالم)	الآخر (العدواني الثقيل البارد)
مجموعة الصفات التي أطلقت على الطرف الأول (أ) تنم كلها عن الوداعة والمسالمة ومحاولة نفع الآخرين بما يوحى بأن ما تعرضت له لم يكن متوقعا ، ولم يصح جزاءً بحال إلا إذا كان جزاء «سمنار» الذي أحسن عمله في بناء «الخورنق» بظهر الكوفة للنعمان ملك الحيرة ، وهو قصر لم تر العرب مثله ، فلما فرغ منه ألقاه النعمان من أعلاه فسخر ميتا لثلاثين لغيره مِثْلُهُ فَضُرِبَ به المثلُ في سوء المكافأة.	

ومجموعة الصفات التي أطلقت على الطرف الآخر (ب) تتماثل كلها في الغلظة والقسوة والعدوانية وكرهية الخير . ومن هنا تعتدى عناكب الحجر على العصفورتين ، والعسس على العاشقين الحالمين ، والعوسجة على السوسنة ، والآخر الثقيل البارد على الأنثى المسالم الودود . أليس في هذه البنية الشعرية ما يؤدي إلى التحذير ، والإرهاص بما حدث ، والتنبؤ به ؟ وأليست «السوسنة

والعوسجة» هي «العروس والقرصان» ؟ و«العروس والقرصان» هي إحدى القصائد التي كتبت عام ١٩٩٠ تعبيراً عن المأساة (ص ٢٩) وهي من قصائد المحور الثاني .

قصيدة «العروس والقرصان» تمتاز بتكثيف الصور تكثيفاً شديداً . وليس تكثيف الصور فيها لهواً باللغة ، أو زخرفة للعبارة ، ولكنه تكثيف يتوازي مع تكثيف الإحساس الجازف بحب الوطن ، والمرارة الأليمة ممن حاولوا اغتياله . وهو في الوقت نفسه يعادل التصريح المباشر باسم «الكويت» ، فحيث كان التصريح بالوطن هنا أسلوباً ، كان التكثيف التصويري موازياً له حتى يتعادل الفن مع المباشرة ، مع أن كثيراً من الشعر في مثل هذا الموقف ينحرف إلى المباشرة والتقريرية والخطابة وتغيب فيه روح الفن اعتماداً على التهاب المشاعر الوطنية الموزونة ، ولذلك ينتهي مثل هذا الشعر مع انتهاء الموقف ، ولا يدوم له بقاء . أما الفن فإنه يبقى ويدوم .

وقد حمت قصيدة «العروس والقرصان» نفسها بتعادل كفتي التصريح والفن الشعري ، ولذلك صار للفجر في الكويت نكهة ، والشمس فيها تحوُّك من شعاعها الفضى حين يعصف الشتاء بردة رحيبة يذوب في شعاعها برد المقادير . فالدفء المحسوس الملموس يذيب البرد المعنوي الذي تنطوي عليه الأقدار ، والصحارى تزغرد ، وترتدى فستاناً وعقداً وأقراطاً ، وتسكب الخزامى والأقحوان والنوار غيمة الأريج ، والخليج يستريح في شواطئ الكويت وله ضفائر من الضياء ، ويلثم عسجد الرمال ، وله كف من الحب والجمال والنماء، وذرة الرمال تستحيل فيها تبراً ، وقطرة الماء تستحيل عطراً . . إلخ . هذا التكثيف الاستعاري - كما أشرت - حمى القصيدة من الوقوع في شرك الخطابية الزاعقة .

وقد تناولت قصيدة «العروس والقرصان» ثلاثة رموز قرنتها بالكويت هي :
الفجر ، والشمس ، والربيع . وهذه الرموز الثلاثة متعانقة الدلالة في الإقبال
المندى المضىء ، والدفء المريح ، والخصب المُمِرِّع . وكلها رموز خيرة في
ذاتها . ولكن القصيدة تجعل منها خاصة كويتية إذ تَقْرُنُها بالكويت فيصبح لها
مذاق خاص هو مذاق الإحساس بالوطن . وهذه الرموز الثلاثة هي التي تصنع
العروس التي اتخذتها القصيدة عنواناً ، ويمثل كلٌ منها جانباً من الجوانب ،
وينضاف إليها الخليج فتكون مربعاً يمثل «العروس» التي لم تصرح بها القصيدة
إلا في عنوانها فحسب ، هذا الخليج له أيضاً خصوصية في الوقت نفسه
كخصوصية الشمس والفجر والربيع فيها :

وللْخَلِيجِ حِينَ يَسْتَرِيحُ فِي شَوَاطِيِ الْكُوَيْتِ زُرْقَةٌ كَزُرْقَةِ السَّمَاءِ
ضَفَائِرُ مِنْ الضِّيَاءِ

وَحِينَ يَلْتَمُ الْخَلِيجُ عَسْجَدَ الرَّمَالِ فِي الْكُوَيْتِ
يَقَرُّ مَوْجُهُ عَلَى شَوَاطِيِ الْمَدِينَةِ
يَمُدُّ كَفَّ الْحُبِّ وَالْجَمَالِ وَالنَّمَاءِ

فَسْتَحِيلُ ذَرَّةَ الرَّمَالِ تَبْرًا

وَقَطْرَةُ الْمِيَاهِ عَطْرًا

«الخليج» هو الضلع القوي في الأضلاع الأربعة المكونة لمربع العروس ،
لأن الأضلاع الأخرى مطموع فيها ، ولا قدرة لها على المقاومة ، أما «الخليج»
فلأنه المرتكز الأساسي من بينها تتحول صفحة النقاء والطهارة في وجهه إلى
غضب هادر ، وتزمرجر شطآنه ، ويستبقظ موجه الذي لم يَأْلَفِ الضعينة ليردَّ
قرصنة القرصان عن الفجر والشمس والربيع . فالذي يَهْبُ للحماية والدفاع هو
«الخليج» فهو العنصر الفاعل في ردّ العدوان في مربع الرموز المكون للعروس :

وحيثما تَمَسُّ صَفْحَةُ النِّقَاءِ وَالطَّهَارَةِ

أَصَابِعُ الْقُرْصَانِ

مُخَالَبٌ تَغْتَالُ فِي الظَّلَامِ ضَوْءَ النُّجُومِ

دَفءَ الشَّمْسِ

بَهْجَةِ الرَّبِّيعِ

رَوْنَقَ الْحَضَارَةِ

يَسْتَقِظُ الْمَوْجُ الَّذِي لَمْ يَعْرِفِ الضَّغِينَةَ

لَمْ يَعْرِفِ الْهَوَانَ

تَزْمَجِرُ الشُّطَّانُ

في هذا المقطع تسوق القصيدة جملتين تعبران عن الغضب ، أولاها:

«يستيقظ الموج الذي لم يعرف الضغينة» والنعت هنا - وهو «الذي لم يعرف

الضغينة» - يتلاءم مع «النقاء والطهارة» التي تمسها أصابع القرصان.

ولعل الفعل «يستيقظ» يوحي بشيء من اللين والدعة والرفق في ظاهره ،

ولكنه أيضا يتلاءم مع الفعل «تمس» فبمجرد «مس» الأصابع ، والمس بطبيعته

لين رقيق «يستيقظ» الموج .

والخليج الذي يستيقظ موجه غضبا هو ذلك الذي كان «يقرّ موجه على

شواطئ المدينة يمد كف الحب والجمال والنماء ، فتستحيل ذرة الرمال تبرا ،

وقطرة المياه عطرا» ولذلك وصف بأنه «لم يالف الضغينة» وبأنه في الوقت نفسه

«لم يالف الهوان».

الجملة الأخرى المعبرة عن الغضب والاستنفار هي «تزمجر الشطآن»

والفعل «تزمجر» يبدو أكثر حركة وغضباً ، وهو هنا ملائم للفعل المعبر عن العدوان في مقابله وهو «مخالب تغتال في الظلام دفء الشمس بهجة الربيع رونق النضارة» . وهنا نرى التوازن التركيبي المعقود في التعبير الشعري .

«دفء الشمس» هو الطاقة التي تحرك الأشياء من أجل أن تصنع الحياة وتشق سبيلها برغم المعوقات ، وتقاوم «برد المقادير» ولذلك فالشمس «تحرك» من شعاعها الفضى حين يعصف الشتاء برودة رحيبة يذوب في شعاعها برد المقادير» . وقد جمع وصف شعاع الشمس بأنه «الفضى» بين الشمس والقمر معاً في تعبير واحد ، إذ إن القمر هو الذى أُلّف وصف شعاعه بأنه فضى وأما شعاع الشمس فيوصف عادة بأنه ذهبى . وعن طريق وصف شعاع الشمس بأنه فضى يتخيل القارئ اجتماع الشمس والقمر معاً عن طريق هذا الوصف المفاجئ، وهذا مما يتلاءم مع الحاجة إلى الشعاع الدافئ إذ الحاجة إليه في الليل أكثر منها في النهار ، وفي الشتاء تكون الحاجة إليه أكثر ، ومهما يكن فإن القمر يستمد ضوءه وشعاعه من شعاع الشمس .

وأما «بهجة الربيع» فهي مظهر الحركة النشطة والبسطة المتفائلة التي يبعثها «دفء الشمس» ، وهي ثمرة هذه الطاقة المحركة ؛ ومن هنا نجد أن الصحارى تزغرد وترتدى أبهى حللها وعفودها وأقراطها ، ونجد تغريد البلابل وصداح الحمام وترجيع الألحان الذى يقوم به القطا . وهنا ترتبط بهجة الربيع بالخليج الذى يقوم بدور الحماية - كما رأينا - حيث ترتدى الصحارى «لألى الخليج» ومن ثم تأخذ الحياة زيتتها من مظاهر النعمة المختلفة ، ويعلو الصداح والتغريد والزغازيد ، فيشير شدوها «الضباغ والغربان» فتصم هذه الضباغ والغربان أذانها حتى لا تسمع هذه الأناشيد ، وعندما يعيىها العمل السلبى من محاولة صم الأذان تقوم بالعدوان محاولة منها أن تخرس هذا النشيد المتألق .

وقد أشارت القصيدة إشارة خاطفة أثناء سرد مظاهر البهجة والسرور إلى قوى البغى والعدوان ، وكأن هذه القوى كانت متربصة تلمس فرصة تسنح لتنفذ على هذه الفرحة الغامرة البريئة :

تغرَّدُ البُلابِلُ

وَيَصْدَحُ الْيَمَامُ

(يُصِمُّ شِدْوُهَا مَسَامِعَ الضَّبَاعِ وَالْغُرَبَانِ)

فهذه الجملة الأخيرة التي ترد في سياق مظاهر البهجة غير متوقعة ، ويكشف مجيئها في هذا السياق أن هذه الضباع والغربان (وهما من خسাস السباع والطيور) كامنة تتربص ، وهي لا تبشر بخير ، ولا توحى بأمن ، وهي تنغص مظاهر البهجة ؛ لأن الشدو والغناء يصم مسامعها ، فهي لا تسعد بسعادة الحياة من حولها أو لسعادة الآخرين ، ولكنها تريد أن تحيل هذه البهجة غما ، وتقلب النور ظلمة ، وتفتتس الفرحة وتبدل بالشدو النعيب ، كما توحى هذه الجملة أيضا بأن هذه الطيور المغردة التي تبنى الحياة وتسعد بها وتحاول أن تسعد الآخرين معها كانت غافلة عن هذه الضباع والغربان ؛ لأنها كانت تظن أنها تسعد بشدوها ، ولم تكن تدري أنها تصم الأذان عن نشيدها وشدوها ، ولذلك لم تتوقع منها عدوانا إذ لم تفعل ما يغضبها . ومن هنا جاءت «الضباع والغربان» في خلفية الصورة التي تملؤها البلابيل واليمام والقطا بين دفء الشمس وبهجة الربيع ورونق النضارة .

وإذا كانت قصيدة «العروس والقرصان» رد فعل فنيا ؛ فإن قصيدة «برقيات كويتية» رد فعل غاضب ، وهو غضب متمزج فيه العزة الوطنية بالأسى القومي . حين يرى الذين كانوا يحملون لواء القومية العربية ، وعاشوا على الحلم بها زمنا طويلا أن هذا اللواء الذي حملوه يتمزق ، وأن الحلم الذي عاشوا عليه يُدبج

أمام أعينهم ، وأنهم هم الضحية مع ذويهم من الأبناء والحرمان - حين يرون
كل هذا يهان ويداس لابد أن يكون التمسك بالوطن المحدود ملاذا ، والاعتصام
به ملجأ .

تبدأ قصيدة برقيات كويتية بهذا المقطع الذي يفيض اعتزازا وحزنا وتكثيفا:

حَفْنَةٌ مِنْ تُرابِ الْكُوَيْتِ

خَضِبَتْهَا دِمَاءُ الصَّغَارِ

دُمُوعُ الْكِبَارِ

فَكَانَتْ لِمَصْبَاحِ دَارِي

فَتِيلًا وَزَيْتَ

هذه هي البرقية الأولى ، وهي على المستوى التركيبي جملة واحدة مفعمة
بالأسى موجزة مكثفة تحمل كل عناصر المأساة وما يترتب عليها ، على مستوى
القافية دلّت بالإغلاق في تسكين «الكويت» و «زَيْتَ» على احتباس الحركة
المكسورة في الداخل «الصغار - الكبار - داري» . ولعلنا نلاحظ «إخلاف
التوقع» بين دماء الصغار ودموع الكبار ، حيث كان المتوقع أن تكون «دماء
الكبار - دموع الصغار» ولكن هذا التبادل في البناء التعبيري يكشف عمق المأساة
حيث سال من كلٍّ ما كان يجب أن يحفظ ويصان ، فدل على اختلال الأوضاع
وغروجهما عن كل مألوف .

«الفتيل والزيت» هنا هو الغضب المشتعل ، ولكنه اشتعال لا يحرق ، بل
يضيء «فكانت لمصباح داري فتيلة وزيت» ، وكأنه يضيء لهؤلاء القادمين من
الليل ومعه الذين يلغون في دماء الأمل : دماء الصغار ، في الدماء العربية ،
يضيء لهم ظلامهم علمهم يتبينون :

أَيُّهَا الْقَادِمُونَ مَعَ اللَّيْلِ
إِنَّ الْعُرُوقَ الَّتِي تَزَقَّتْ فَوْقَ رَمْلِ الْكُوَيْتِ
لَمْ يَكُنْ نَبْضُهَا غَيْرَ خَفَقِ الْعُرُوبَةِ فِي كُلِّ بَيْتٍ
تَلَجًّا الْقَصِيدَةَ إِلَى أَسْلُوبِ «الْمُفَارَقَةِ السَّاحِرَةِ» فَتَقَدَّمَ تِلْكَ اللَّمَسَاتِ
الْإِنْسَانِيَّةَ لِتَكْشِفَ بِشَاعَةِ فِعْلِ الْمَعْتَدِينَ الْغَاصِبِينَ ، وَتُسْتَخْدِمَ أَسْلُوبَ التَّهْكِمِ
الْلَّاذِعِ الَّذِي يُوَضِّحُ هَذِهِ الْمُفَارَقَةَ السَّاحِرَةَ :

أَيُّهَا الْقَادِمُونَ مِنَ اللَّيْلِ
إِنَّ حَوَافِرَ خَيْلِكُمْ
تُطْفِئُ الْآنَ وَمُضَّ الشُّمُوعِ
تَجْزُ الضَّرُوعُ
أَيُّهَا السَّارِقُونَ حَلِيبَ الرُّضَيْعِ

دَوَاءَ الْمَرِيضِ ،

زَهْوَرَ الْحَدِيقَةُ

سَبَّوْرَةُ الْفَصْلِ

كَرَاسَةُ الْمَدْرَسَةِ

أَيُّهَا الْخَاطِفُونَ مِنَ الطِّفْلِ دَمِيتهُ

ذَكَرِيَّاتِ الطِّفْلُوَّةِ

أَحْلَامُهُ الْمُؤَنَسَةُ

هَلْ نَقُولُ :

هَنِيئًا لَكُمْ فَتَحَكُمُ

كُلَّ تِلْكَ الْغَنَائِمِ

هَلْ نَقُولُ :

هَنِيئًا لَكُمْ

نَشْوَةُ الْغَطْرَسَةِ

المقابلة هنا بين «حليب الرضيع ودواء المريض وكراسة المدرسة وسبورة الفصل» ودمى الأطفال وأمنهم من جانب ، والفتح والغنائم ونشوة الغطرسية من جانب آخر مقابلة فاضحة تحمل كل الخزى والعار وتجعل الغزاي في الحقيقة مغزوا والمتنصر مهزوما في القرار .

تزداد المفارقة الساخرة حدة عندما تتدرج ابتداء من هذا السؤال «هل نقول» ونستقل إلى التهنة ، وتسمى هذه الجرائم الوحشية «فتحا» وتأتي بكلمة «كل» مضافة إلى اسم الإشارة الذي يشير إلى حليب الرضيع وما بعده ، وتسميها «غنائم» ، وتكرر كلمة «الغنائم» مرة أخرى في البرقية الأخيرة ، كما تكرر التهنة :

الْقَدْسُ نَصْرُخُ مَرَّةً أُخْرَى

فَتَفْتَحُ الْجُرُوحُ

وْخِيُولُكُمْ لِمَا تَرَكُ

سَكْرَى تُغَيِّرُ عَلَى الْمَنَازِلُ

وَتَجُوبُ أَسْوَاقَ الْمَدِينَةِ

تَقْتَفِي أَثَرَ الْغَنَائِمِ

قُلْ لِلرَّفَاقِ النَّائِمِينَ عَنِ الْمَطَالِمِ

السَّارِحِينَ كَمَا السَّوَاتِمُ

يَهْنِكُمْ شُرْبُ الدِّمَاءِ النَّارِقَاتِ مِنَ الْمَحَارِمِ .

لقد حولت القصيدة الإيقاع كما حولت الخطاب في المقطع نفسه الذي بدأ فيه هذا التحول «قل للرفاق الغارسين رماحهم يظهروننا . الناذرين سيوفهم لنحورنا»

بعد أن كان الخطاب موجهاً إليهم مباشرة: «أيها القادمون من الليل - أيها السارقون حليب الرضيع - أيها القادمون مع الليل» تتحول القصيدة عن مخاطبتهم وتوجه الخطاب إلى من يبلغهم «قل للرفاق». لقد لفظتهم القصيدة ، وثابت على توجيه الخطاب لهم مباشرة ، وإن كان أسلوب السخرية مازال مستمرا ، إذ جعلهم رفاقا ، ولكنهم خائنون للرفقة ، ويحل ضمير المتكلم المعتدى عليه مكان الغائب المتحدث عنه . وعلى مستوى الإيقاع يحل بحر الكامل محل بحر المتدارك وبحر المتدارك سريع لاهث وهو ملائم للأحداث السريعة المتلاحقة غير المتوقعة ، وبحر الكامل فيه شيء من الهدوء والتأمل والحزن والندب على الجروح القديمة التي لا تزال مفتوحة في القدس والجروح الجديدة التي يفتحها هؤلاء الغزاة الجدد ، وتظل روح السخرية التي تقابل بين حال وحال مستمرة في القصيدة من أولها إلى آخرها .

في قصيدة «إشارات» (ص ٥) يظهر أسلوب «المفارقة الساخرة» واضحا ، ويستولى على القصيدة كلها من أول كلمة فيها ، إذ تبدأ القصيدة بحرف الجواب: (أجل) . وعلى مستوى الرمز الكتابي وضعت نقاط قبل حرف الجواب، فكانت القصيدة كلها جواب لسؤال مضمّر ، واستمرار لحديث متصل يظهر منه هذا الجزء الذي تمثله القصيدة . وتطالعنا القصيدة بأنها كانت تتوقع قادة فاتحين في موقعهم الذي يُرتجون له ، ولكنهم أخطأوا الطريق، وتهتم القصيدة بوصف هؤلاء القادة الفاتحين وصفا تتقابل فيه عدة أمور يكشف تقابلها هذه المفارقة الساخرة المبنوثة في القصيدة كلها تغلفها المرارة الأليمة :

..... أَجَلَ هَا هُمْ الْقَادَةُ الْفَاتِحُونَ

يَطْلُونَ

تَلْمَعُ أَنْجَمُ أَكْتَافِهِمْ

فِي الصَّبَاحِ الْقَتِيلِ

تُسَابِقُهُمْ حَشْرَجَاتُ الرِّصَاصِ

يَسُدُّونَ كُلَّ الْمَنَافِدِ

وَالطَّرَاقَاتِ الْحَزِينَةِ

تَجْتَاحُ نَعْلُهُمْ كُلَّ شِبْرِ بَيْتِي

وَنَبْضِ بَقْلِي

تُبْعَثُ أَوْرَاقِي الصَّامِتَةِ

تُمَزَّقُ الْعَابُ أَطْفَالِي الْخَائِفِينَ

وَأَرْمُقُ جَمْعَهُمُ الْمُتَشْيِ بِانْتِصَارَاتِهِ

فِي الزَّمَانِ الْعَلِيلِ

تُرَى مَنْ أَكُونُ ؟

يؤثر التعبير عددا من الأفعال المضارعة التي تسند إلى هؤلاء القادة

الفاتحين «يطلون» «يسدون كل المنافذ» أو تسند إلى ما يتعلق بهم «تلمع أنجم

أكتافهم» «تسابقهم حشرجات الرصاص» «تجتاح نعلهم كل شبر بيتي ونبض

بقلي» «تبعثر أوراقى الصامتة» «تمزق ألعاب أطفالى الخائفين» . فى مقابل هذه

الأحداث ذات الجلبة والضجيج التى يجعلنا التعبير عنها بالأفعال المضارعة كأننا

نرى أحداثها تتلاحق أمام أعيننا ونشهدا بغلظتها وقبحها ، فى مقابل هذه

الأحداث لا نجد إلا «الصباح القاتل» و «الطرقات الحزينة» و «الأوراق الصامتة» و «العاب الأطفال الخائفين» و «الزمان العليل» . وهذه كلها ليس فيها فعل واحد، والفعل الوحيد الذى يقف مذهولا مأخوذاً أمام هذه الضوضاء السمجة المفتحة هو «وأرْمَقُ جمعهم المنتشى بانتصاراته». وهو فعل يحمل من الأسى والدهشة وقوة المفارقة والحزن الأليم ما يجعله يقف مذهولا مأخوذاً أمام كل هذه الأحداث، إذ ماذا يفعل نبض القلب، والبيت المظلم الساكن ، والأوراق الصامتة، ولعب الأطفال الخائفين أمام هذا البطش الباغى المزدهى بلمعان الأنجم فوق الأكشاف بالانتصار الزائف فى غير معركة ؟ هنا لا يملك المتكلم إلا أن يقف مشدوها مأخوذاً بهول المفاجأة «يرْمَقُ» ما يحدث مما لا يعرف له سبباً ، ويدفعه إلى أن يسأل :

ترى من أكون ؟

ويأتى الجواب فى القصيدة كاشفاً عن هذا الأسى العميق :

أنا شاعرٌ

لا أُخْبِئُ فى حِصْنِ بَيْتِى ،

فى بُنْصِ قَلْبِى ،

فى صَدْرِ طِفْلِى ،

غَيْرِ العُرْبَةِ عَشَقًا قَدِيمًا ،

وَهَمًّا مُقِيمًا .

هل هذا هو السبب فيما حدث ؟ وهنا تظهر المفارقة الساخرة الحادة إذ يصبح ما كان يتبغى أن يكون وسيلة تقريب داعية بغى وعدوان ، وتصبح «العروبة» التى تملأ أرجاء البيت ، وتخبأ فى نبض القلب ، وتعلم للأطفال هى الدافع للمعتدى أن يرتكب ما ارتكب من إثم وبغى .

اللمسات الرقيقة الساخرة الحزينة في هذه القصيدة - شأن غيرها - مفعمة بالشاعرية والأسى ، ولم تلجأ القصيدة إلى التعبير الزاعق ، والجمل الطنانة ، بل لجأت إلى الجمل الحزينة المترعة بالمشاعر المصدومة من هول المفاجأة غير المتوقعة .

والقصيدة الجيدة لا ترصد الأحداث ، ولا تؤرخ للواقع ، أو تسجل الوقائع ، ولكنها ترصد المشاعر تجاه الأحداث ، وتسجل اللحظات التاريخية التي تحس بها . إن عبارة «الصباح القاتل» عبارة مكثفة ، وهى فى الوقت نفسه عبارة بسيطة ، ومثلها «الطرقات الحزينة» ، وتوحد القصيدة «النعل» فى جملة «وتحتاج نعلهم كل شبر بيتى ونبض بقلبي» لتجمع كل غلظة الباغين وخشونتهم فى نعل واحدة ، تبطش دفعة واحدة ، ولذلك تسقط أدوات العطف بين أفعالها «تحتاج ، تبعثر ، تمزق» ؛ لأنها أفعال عشوائية على غير نظام أو ترتيب ، بل تعتمد الشراسة مسلكا والهمجية سبيلا .

وتضع القصيدة هذا التعبير الكاشف عن الغلظة والبربرية «تحتاج نعلهم كل شبر بيتى ونبض بقلبي .. تبعثر أوراقي الصامتة» تمزق العاب أطفالى الخائفين» فى مقابلة حادة كاشفة مع «أنا شاعر لا أخشى فى حضن بيتى فى نبض قلبى فى صدر طفلى غير العروبة عشقا قديما وهما مقبما» هل هذا ما يبحثون عنه؟ وهنا أيضا تسقط أداة العطف ، لأن حضن بيت الشاعر ونبض قلبه وصدر طفله شيء واحد لا يمكن الفصل بين أجزائه . وهنا يتحد المظهر التعبيري ويختلف الناتج الدلالى .

تعود القصيدة مرة أخرى فى أول المقطع الثانى فتبدؤه بهذه الأداة الجوابية: (أجل) وتحدد ثلاث صفات (ها هم السادة الظافرون الأباة) وهذه الصفات الشريفة : السيادة والظفر والإباء ، يصدر عن المتصفين بها هذه الأفعال النكراء الخسيسة ، فيفاجأ المتلقى بأن إثبات هذه الصفات قصد بها سلب دلالتها تماما لأن هؤلاء السادة الظافرين الأباة:

يَجِيئُونَ بَابَهُ جَارِي الصَّبِيَّةِ ،

مَشْطُورَةَ الرَّجْلِ ،

مَقْشُورَةَ الرَّأْسِ ،

مَقْطُوعَةَ الْكَفِّ ،

يرمونَ بالجسدِ المُسْتَحِمِّ بِبَحْرِ الدَّمَاءِ . . .

يا لها من سيادة ، يا له من ظفر ، يا له من إباء ! وبكل إباء وظفر

وسيادة :

يُدِيرُونَ أَكْتَافَهُمْ

وَالنَّجْمَ الْمُضِيئَةَ

فِي حَلَبَاتِ النَّزَالِ .

«حلبات النزال» مع هذه الصبية الصغيرة التي انتصروا عليها في هذه

الموقعة وفي هذا «النزال»

ولكن «المتكلم» في القصيدة - وهو الذي كشف عن نفسه من قبل عندما

قال أنا شاعر - يقول :

وَأَسْأَلُ :

مَاذَا جَنَّتْ زَهْرَةٌ يَانِعَةٌ

تَضَوُّعٌ فِي كُلِّ صَبِيحٍ بَعْطِرِ الْعُرُوبَةِ فِي سَاحَةِ الْمَدْرَسَةِ

«تحيا الأمة العربية»

تردّ الزهيراتُ في صبيحة حاشدهُ

«تحيا الأمة العربيّة - تحيا الأمة العربية - تحيا الأمة العربية»

وأسألُ : ماذا جَنَّتْ نَفَحَاتُ الخُزامى

يردُّ الشَّامى :

سَطُورُ الجَريمةِ فَوْقَ الجِدَارِ :

«تَعيشُ الكُويْتُ يَمُوتُ الطُّغَاءُ»

حُبُّ الوطن والعروبة هو الجريمة التي تستحق هذا «النزال» الذي يشطر الوجه
ويثقب الرأس ويقطع الكف التي كتبت هذا التعبير البريء على الجدار ، ويفرق جسد
صاحبه في بحر من الدماء . وتبقى شعارات العروبة أصواتا مَجُوفَة «تحيا الأمة
العربية» ، ويخرج هذا الشعار عن النسق العروضي ؛ لأنه لم يعد لإيقاعه معنى ، فقد
صار نشازاً لا يتوازن مع نسق الحياة العربية بعد هذا الصنيع !

تبدأ المقاطع في القصيدة بعد ذلك بعبارة موحدة «تسألني طفلي» على غير ما
كانت تبدأ في المقاطع السابقة «أجل» ، وكان المقاطع السابقة إجابات لهذه المسألة
الملحة «ومن هؤلاء ؟ ومن أين جاءوا؟ وماذا يريدون؟» وتعود تسأل :

تُسألُني طفلي

وأنا صامتٌ لا أجيبُ

أجول بطرفي في الطرقات المباحة

للقتل

للدَّعْرِ

للحزن

للقهر

لِلشَّاحِنَاتِ الَّتِي تَحْمِلُ الْعَلَمَ الْعَرَبِيَّ الشَّقِيقُ

تَجِيءُ خَفَافًا مَعَ الدَّلِيلِ

تَرْجِعُ مُثْقَلَةً بِالْغَنَائِمِ

عِنْدَ الشَّرُوفِ .

كانت المقاطع السابقة أجوبة لأسئلة مضمرة ، وهنا أسئلة يذهل عن
الإجابة عنها ؛ فالطرق المباحة للقتل والذعر والخزن والقهر والتخريب والنهب
تصيب بالذهول ، وقد أصبح «وجه الكويت» نفسه جيبسًا يطل من وراء الشبابيك
حزينًا وقد أطبق الصمت الحزين فوق كل شيء :

لَا أَبْصِرُ الْآنَ شَيْئًا

سِوَى قِطْعَةٍ تَعْبُرُ الدَّرَبَ

تَسْعَى إِلَى غَيْرِ قَصْدٍ ، تَلُوبُ

تَعُودُ إِلَى دَارِ أَحِبَّائِهَا الْغَائِبِينَ

هذه الصورة البسيطة لهذه القطة ترسم صورة الخراب والدمار الذي أصاب
الكويت ، فالقطة التي تعبر الدرب آمنة إلى غير قصد وتلوب في المكان لا تفعل
ذلك إلا في مكان خرب ، قد نهب وهدم ، وقتل أصحابه ، فليس ثمة من
الأحياء من تخشاهم هذه القطة التي لا تجد شيئًا تفعله سوى أن تعود إلى دار
أحبائها الذين غيبتهم الفرز والقتل والقهر والحزن .

في مثل هذا الموقف المؤلم الذي يذهل الإنسان عن نفسه وعن بنيته وبناته
فلا يستطيع جوابًا لأسئلة البراءة التي تكون من هذه الابنة الخائفة المتسائلة
تنشد الأمان :

وَأَطْرَقَتْ حِينًا ،

أَدْرَتْ إِلَى الْبَحْرِ وَجْهِي ،
رَأْسِي ثَقِيلٌ ،
هنا نَامَ جَدِّي الَّذِي أَكَلَ الْبَحْرُ أَشْلَاءَهُ ،
فِي الرَّجِيلِ الطَّوِيلِ .
هناكَ أَبِي ، مَزَقَ الْقَرَشُ أَطْرَافَهُ ،
حينمَا نَزَعَتْ كَفَّهُ الْخَبَزَ
مِنْ بَيْنِ أُنْيَابِ غُولِ الْمُحِيطِ
فَأَهْدَى الْبَقَاءَ لِأَطْفَالِهِ الْجَائِعِينَ .
وَفَوْقَ الْقِفَارِ الَّتِي أَلْهَبَتْ ظَهْرَهَا الشَّمْسُ ،
أَمْسَتْ جَحِيمًا ،
رَأَيْتُ ذِرَاعَ أَخِي تَثْقُبُ الصَّخْرَ ،
تَبْحَثُ عَنْ قِطْرَةٍ
تَبِلُ الصَّدَى
وَمَا سَالَ الشَّطَّ
إِنْ كَانَ شَحَّ عَلَى الظَّامِثِينَ .

هذا البلد الذي يقع بين البحر والصحراء أسسته الأجيال المتعاقبة بالكفاح
الشريف ضد مظاهر الحياة القاسية في الماضي والحاضر (الجد والأب والأخ)
كل جيل بذل حياته للإسهام في بنائه ، فقد أكل البحر أشلاء الجد في الرحيل
المستمر ، وقد أكل القرش أطراف الأب في محاولة البحث عن قوت الأطفال
الجائعين ، وقد جهد الأخ وهو يبحث عن قطرة ماء تبل الصدى في الصحراء

التي ألهمت ظهرها الشمس وحولتها إلى جحيم لا يطاق . بلدٌ هذا حاله في
الكفاح ومحاولة البناء لماذا يعتدى عليه ؟ يعود سؤال الطفلة :

وَسَأَلْنِي طِفْلَتِي

أَسْتَفِيقُ

دَوَى يَهْزُ الْمَكَانَ فَتَرْتَجُّ كُلُّ الشَّبَابِيكِ

تَعُوِي الرِّصَاصَاتُ

يَعْلُو ضَجِيجُ الْأَشَاوِسِ

يَعْدُونَ خَلْفَ صَبِيٍّ صَغِيرٍ

لقد كانت هناك منازلة بين هؤلاء القادة الطافرين الأشاوس مع صبية صغيرة
أغرقوها في بحر من الدماء بعد أن شطروا وجهها وثقبوا رأسها وقطعوا كفها ورموا
بجسدها . وها هم الآن يعدون خلف صبي صغير ليفعلوا به مثل ما فعلوا مع الصبية
الصغيرة ابنة الجار ، فيخشى «المتكلم» في القصيدة - وهو الشاعر - على طفلته :

فَأَخْضِنَهَا

ثُمَّ أَمْضَى بِهَا جِهَةَ الْقَبْرِ

نَعْبِرُ فَوْقَ الزُّجَاجِ الْمُهَشَّمِ

حتى لا يحدث لها ما حدث لأندادها ، وتأتى هذه الجملة «نعبر فوق
الزجاج المهشم» متسللة في هذا السياق فتبين كمّ الخراب والدمار . وفي هذا
الجزء الأخير من القصيدة يأتي الجواب عن أسئلة الطفلة بقصة معادلة :

هِيَ أَقْصَى عَلَيْكَ قُبَيْلَ الْمَنَامِ

حِكَايَةُ قَابِيلَ

أَخْبَارَ صَبٍّ يُسَمَّى سَمَارَ
لَمَّا أَقَامَ الْخَوَرَنَقَ
فَوْقَ صَفَافِ الْفُرَاتِ

وهنا تتناص القصيدة في إشارة خاطفة مع قصتين إحداهما قرآنية وهي قتل قابيل لأخيه هابيل لا لسبب إلا لأن الأول القاتل لم يُقبل منه قربانه ، ولأن الآخر تُقبل منه ولا تزيد القصيدة هنا على أكثر من «حكاية قابيل» التي تتكرر بأشكال مختلفة ومن قبل أشارت القصيدة إلى الشاحنات التي تحمل العلم «الشقيق» وترك المتلقى يقيم تقابلا بين الحاضر المائل والماضي البعيد . والقصة الأخرى هي جزاء بسنمار الذي يضرب به المثل في سوء الجزاء ، والمقابلة هنا أيضا واضحة الدلالة كذلك .

إن هذه القصيدة تحمل شحنة كبيرة من الأسى صاغته في عبارة شعرية رقيقة جارحة في مفارقات ساخرة تمثل خصيصة واضحة من خصائص هذا الديوان .

* * *

في المحور الثالث من مجاور قصائد ديوان «حصاد الريح» قصائد ثلاث تمثل مرحلة ما بعد المأساة وهي قصائد (أهلاً - المجد للظلام - الحصاد) . تنواري في قصائد هذا المحور روح السخرية ، وتراجع المفارقات الجارحة الحزينة من حيث الأسلوب ، وتفرق الذات في التعبير في نشيد فردي يعتمد على النجوى واجترار الأسى ، هذا النشيد الفردي يحتمل وجوها من التأويل تتوقف على نقطة انطلاق الرؤية في (أهلاً) و (الحصاد) ، ولكن يظل الشعور بعدم الجدوى في (المجد للظلام) .

وإذا كانت قصيدة (أهلاً) «في صفحة ٨٨ - ٩٢» قد انطلقت في نغم

يحمل شيئاً من العطر والفرح والنشوة اتخذت فيه القصيدة قافية اللام المطلقة
المفتوحة لتناسب عنوانها (أهلاً) واعتمدت في البنية التعبيرية على السؤال في
الآبيات الثلاثة الأولى :

من أى برقٍ شقَّ جنحَ الليلِ ،
جئتِ سحابةً للنورِ ،
عطرًا ، روضةً ، وردًا ، وفلاً ؟
من أى حقلٍ للرؤى تنثالُ أفداحٌ مُعتَقَةٌ تصرعُ كرمها ،
أسرى شذاها ، شقَّ أستارَ الجوانحِ واستظلَّ ؟
- من أين .. كيف .. متى ..

واسئلة تلثم خافق طورًا ، تمرق تارةً ، حيناً تجلّى
وختمت ببيتين كل منهما يبدأ بكلمة الترحيب «أهلاً» التى اتخذت عنواناً للقصيدة :
أهلاً برقص سنابل القمح المذهبِ
تحضين الجورى ، ترسمُ فى الدجى قمرًا مُطلًا .
أهلاً بطيف أخضر الخطواتِ وردى الملامحِ ألف أهلاً .

فإن البيت الذى توسط هذه البداية المبهجة المندهشة المتسائلة ، والنهاية
المرحبة المضيفة قد كمن فيه الحزن والمرارة :

- اليوم جئتُ وفى فمى ماءٌ وجرحى نازفٌ و الروحُ تُكلى

فالروح لا تزال تكلّى حزينة مع عودة هذه الغائبة التى جاءت من برق شق جنح الليل
فكانت سحابة للنور والعطر ، وشق شذاها أستار الجوانح واستظل بها . وإيا ما كانت هذه
الغائبة فإن عودتها لم تمسح الحزن المقيم ولم تجعل جروح الروح العائرة تلتئم .

وإذا كان الفرح الظاهر فى قصيدة «أهلا» لم يستطع أن يتزع نكل الروح أو
يشفى الجراح الكامنة ؛ فإن قصيدة «الحصاد» تفرش مساحة من الإحساس المرير
بتوحد الذات المسافرة فى رحلة «الحلم والهم». وليس هذا الهم هما شخصيا
فرديا فى كل جوانبه ، فإذا كان ما يعانيه قدرا مفروضا فإن هناك هما مشتركا
صار قدره الذى لا يفارقه :

قَدَرُ أَنْ يَكُونَ الذى لا يَكُونُ

حَيْثُ تَبَقَى العَنَاقِبُ تَنْسُجُ أَكْفَانِ طِفْلِ قَتِيلٍ

حيث لا يعتلى صهوة الدرب غير الظلام الثقيل .

لقد كان الشاعر خليفة الوقيان أحد القلائل الذين لا يخبثون فى نبض
قلوبهم غير العروبة عشقا قديما وهما مقيما ، ثم عانى وعانين بنفسه «حصاد»
هذا الحلم والهم ، ولكنه لا يزال على معتقده :

وَحَدِّكَ الْآنَ تَحَرُّتُ فى البحرِ تَغْرُسُ فى الرِّيحِ كُلَّ البُذُورِ

رَفَّةَ الحَلْمِ نَفْحَ الأزَاهِيرِ قَمَحَ المَصُورِ

وَحَدِّكَ الْآنَ تَحْصُدُ فى مهرجان الغنائم شَوْكَ القُبُورِ .

* * *

هذه رؤية لديوان أحبيته ، وأردت أن أشرك معى غيرى فى هذا الحب .

ولكن هذه الرؤية لا تنفى غيرها من الرؤى ، بل إنها - فيما أرجو - قد تفتح
الستيل لرؤى غيرها قد تكون أكثر نفاذا وعمقا .

إشارات (*)

... أجل ، هَاهُمُ القَادَةُ الفَاتِحُونَ ،

يَطْلُونَ ، تَلْمَعُ أَنْجَمُ اكْتِافِهِمْ ،

فِي الصَّبَاحِ الْقَتِيلِ ،

تُسَابِقُهُمْ حَشَرَجَاتُ الرِّصَاصِ ،

يَسُدُّونَ كُلَّ الْمَنَافِدِ ، وَالطَّرِقاتِ الْحَزِينَةِ ،

تَجْتَاحُ نَعْلُهُمْ كُلَّ شِبْرِ بَيْتِي ،

وَتُبَيْضُ قَلْبِي ،

تَبْعُثُ أَوْرَاقِي الصَّامِتَةَ .

تُمَزِّقُ الْعَابَ أَطْفَالِي الْخَائِفِينَ

وَأَرْمُقُ جَمْعَهُمُ الْمُتَنَشِّئِ بِانْتِصَارَاتِهِ

فِي الزَّمَانِ الْعَلِيلِ

- تُرَى مَنْ أَكُونُ ؟

أنا شاعرٌ ،

لا أُحِبُّ فِي حِضْنِ بَيْتِي

فِي تَبْيَضِ قَلْبِي

فِي صَدْرِ طِفْلِي

غَيْرَ الْعُرُوبَةِ عَشْقًا قَدِيمًا

وَهَمًّا مُقِيمًا .

* * *

(*) حصاد الريح : ٧ - ١٨ .

... أجلُها همُّ السادة الطَّافرونَ الأباةُ ،

يجيئونَ بآبنةٍ جارِي الصَّبِيَّةِ

مَشْطُورَةُ الوَجْهِ ، مَثْقُوبَةُ الرَّأْسِ ،

مَقْطُوعَةُ الكَفِّ ، يرمونَ بالجسدِ المستَحِمَّ ببحرِ الدماءِ ،

يُديرُونَ أَكتافَهُمْ ، والنُّجُومَ المُضَيِّتَةَ ، في حِلَابَاتِ النِّزَالِ ،
وَأَسْأَلُ :

ماذا جنتُ زهرةُ يانعةٍ

تَضَوُّعٌ في كُلِّ صَبْحٍ يعطرُ العُرُوبَةَ في سَاحَةِ المدرسَةِ

«تحيا الأمة العربية»

تردُّ الزُّهَيْرَاتُ في صَبِيحَةِ حاشدِهِ

«تحيا الأمة العربية - تحيا الأمة العربية - تحيا الأمة العربية»

وَأَسْأَلُ : ماذا جنتُ نفحاتَ الخُرَّامِ ؟

يردُّ الشَّامِي :

سَطُورُ الجريمةِ فَوْقَ الجِدَارِ :

«تعيشُ الكويتُ يموتُ الطُّغَاءُ»

* * *

تُسألُنِي طفلي في المساءِ الكئيبِ :

- ومن هؤلاء ؟ ومن أين جاءوا ؟ وماذا يريدون ؟

ووجهُ الكويتِ يُطلُّ حزيناً وراءَ الشَّبابيكِ ،

والصممتُ يُطبِّقُ فوقَ المدينةِ ،

لا أبصرُ الآنَ شيئاً سوى قِطْعَةٍ تعبرُ الدَّرَبَ ،

تسمى إلى غير قصدٍ ، تلوبُ ، تعود إلى دار أحبابها الغائبين .

* * *

تسألنى طفلتى

وأنا صامتٌ لا أجيبُ

أجولُ بطَرْفَى فى الطُّرُقَاتِ المُبَاحَةِ

للقتلِ

للدَّغْرِ

للحزنِ

للقهرِ

للسَّاحَنَاتِ التى تحملُ العَلَمَ العربىَّ الشَّقِيقُ !!

تَجِئُ خِفَافًا مع الليلِ

ترجعُ مثقلةً بالغنائمِ عند الشروقِ .

وأطرفتُ حينًا ، أدرتُ إلى جِهَةِ البحرِ وجهى ،

رأسى ثقیلٌ .

هنا نامَ جدى الذى أَكَلَ البحرُ أَشْلَاءَهُ فى الرحيلِ الطويلِ

هناك أبى ، مزَّقَ القرشُ أطرافهُ ،

حينما نَزَعَتْ كَفَّهُ الخَبَرَ من بينِ أُنْيَابِ غُولِ المحيطِ

فأهدى البقاءَ لأَطْفَالِهِ الجائعينَ .

* * *

وفوق القفارِ التي ألهمتْ ظَهَرَها الشمسُ ،
أَمَسَتْ جَحِيماً ،
رأيتُ ذراعَ أنحى تَنْقُبُ الصخرَ ، تبحثُ عن فطرةِ
نبلِ الصَّدَى
وما سأل الشطَّ إن كانَ شَحَّ على الظامئينَ .

* * *

وتسألني طفلتى ،
أستفيقُ ،
دوى يهزُّ المكانَ ،
فترتجُّ كلُّ الشبايبِ ،
تَعْرِى الرِّصَاصاتُ ،
يعلو ضجيجُ الأشاوسِ ،
يَعْدُونَ خَلْفَ صَبِيٍّ صغيرٍ ،
وأحضنها ثُمَّ أَمْضَى بها جِهَةَ القُبورِ ،
نعبرُ فوقَ الزُّجاجِ المَهْشَمِ ،
هيا أَقْصِ عَلَيْكِ قُبَيْلَ المَنَامِ ،
حكايةِ قابيلَ ،
أخبارَ صَبٍّ يسمَّى سِنَمَارُ
لما أَقامَ الخورنقَ
فوقَ ضِفَافِ الفُراتِ

من مفاتيح النص الشعري

من مفاتيح النص الشعري

١- ليست هناك طريقة واحدة يمكن الأخذ بها والاعتماد عليها في الدخول على النص الشعري؛ لأن كل نص يمتلك وسائل خاصة به ، بحيث تكون له وحدهُ ، وعلى المفسّر أن يحاول اكتشافها ، والإمساك بها والولوج من خلالها إلى عالم النص . وليس معنى هذا أنه لا يوجد شيء مشترك بين عدد من النصوص التي تنتمي إلى جنس واحد .

فالشعر - مثلا - فيه خاصية الوزن ، وفيه أنماط التراكيب المتمثلة ، وفيه الخصائص الأسلوبية للجنس كله من جانب ، وللشاعر الواحد من جانب آخر ، وللعصر الواحد . . إلخ غير أن الخصائص المشتركة لا تمثل بالضرورة مفتاحاً واحداً يفتح لنا باب كل قصيدة .

ومن هنا يجب البحث دائما عن السمة الخاصة بالنص نفسه . ولذلك فما أقوله هنا هو بعض الإجراءات التي تصلح أحيانا مع بعض القصائد وليست إجراءات عامة تصلح لكل نص . وهذا نفسه دعوة إلى تحريك الوسائل مع حركة الفن المستجددة التي لا تلزم طريقا واحداً ولا مسلكا لا تعدوه . ولنتذكر دائما أننا لا نستطيع أن نمسك بطائر الفن المحلق وإنما نحاول الاقتراب منه ، ليمكننا وصف تناسق ريشه الجميل .

٢- من هذه الوسائل الإجرائية أو المفاتيح التي قد تفيد في بعض النصوص «حركة الضمائر على سطح النص» وتنوع هذه الضمائر من متكلم أو مخاطب أو غائب ، وغلبة بعضها في النص على البعض الآخر ، والتحوّل الذي يتم بينها ، واكتناف بعضها للبعض الآخر ، واحتواء بعضها للبعض الآخر ، وما يظهره كل ذلك من حركة دلالية في النص نفسه تعد انعكاساً لحركة الضمائر في

النص . فضلا عما تقوم به الضمائر من التماسك النصي من حيث الحالات المتطابقة أو غير المتطابقة أو التبادل بين الظاهر والمضمر ، أو العكس . نستطيع أن نجد مثالا على ذلك في قول حطان بن المعلى

أَنْزَلْنِي الدَّهْرُ عَلَى حُكْمِهِ	مَنْ شَامِخَ عَالٍ إِلَى خَفْضِ
وَعَالِي الدَّهْرُ يُوَفِّرُ الْغِنَى	فَلَيْسَ لِي مَالٌ سِوَى عِرْضِي
أَبْكَانِي الدَّهْرُ وَيَا رَبِّمَا	أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بِمَا يَرْضَى
لَوْلَا بُنْيَاتٌ كَزَعْبِ الْقَطَا	رُدَدَنَ مِنْ بَعْضِ إِلَى بَعْضِ
لَكَانَ لِي مُضْطَرَبٌ وَاسِعٌ	فِي الْأَرْضِ ذَاتِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ
وَأَنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنُنَا	أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ
لَوْ هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى بَعْضِهِمْ	لَا مَتْنَعَتْ عَيْنِي عَنِ الْعُمْرِ

في هذا النص نجد ضمير المتكلم (المفعول به) هو الغالب فهو - إذن - مقهور (أنزلى - غالى - أبكاني - ربما أضحكني) هذا المتكلم المقهور بضميره المفرد عندما يأتي في حال الامتلاك يكون بالنفي (ليس لي مال) أو في جواب (لو) الامتناعية - فهو أيضا منفي - (لكان لي مضطرب واسع . .) (لامتنعت عيني . .) فهو أيضا مقهور بالعدم .

ضمير المتكلم المفرد هذا يتحول إلى ضمير المتكلمين الجمع (وإنما أولادنا - بيننا - أكبادنا) وهنا يدخل المتكلم في جمع كبير مما يفيد أن القضية هنا كلية ، فهي حقيقة عامة تنطبق على الجميع ، ومما يوحى بأنه ليس وحده في هذا ولو أن غيره مكانه لفعل مثل ما يفعل .

ونجد هنا أيضا أن ضمير المتكلم المفرد يقوم مقام الجمع ، فقد كان السياق يقتضي أن يقول: (لامتنعت أعيننا عن الغمض) لكن الذي قيل هو (لامتنعت عيني) فأدخل نفسه مرة أخرى ضمن الجمع ، وناب عنهم جميعا في

فعل المكروه وهو الامتناع عن الغمض مما يوحى بقدر عال من الإنسانية التي ترقّ وتبكي لأن هناك فلذة من كبس أي إنسان تهب عليها الريح ، ثم هو متأكد كل التأكد من أن هذا هو الذي يحدث له عند حدوث مكروه لاي ولد فهو أدل على الصدق الذي يساءل عنه لو حكم على الآخرين به .

وكما توحدت «العين» توحد الضمير (عيني) حتى يحيط هذا الضمير المفرد الحنون بالأولاد الذين جاء ذكرهم صراحة في النبات مرة والأولاد مرة أخرى، والنبات ضمن الأولاد وبقيت ضمائرهم في (رددن) و (بعضهم) فهم جميعا نبات وبنين محوطين بالرعاية الأبوية الحانية تحميهم أن يصيبهم مكروه أو يلم بهم أذى .

دور الضمير وتنوعه في النص يعطى مجالا آخر لتعدد الأصوات في النص مما يكسب النصّ درامية خاصة إذا اقترن تنوع الضمائر بحوار في البنية النصية فإن هذا الحوار يضيف على النصّ حيوية وتدفقا ، وينفي عنه أحادية الصوت التي قد تدفع إلى الملل ، أو تحول النصّ إلى الإفضاء والبوح الذاتي إذا استطاع أن يتجو من الإملال .

٣- من هذه الوسائل الإجرائية في بعض النصوص ما يمكن أن يطلق عليه «الجملة المحورية» أو جملة الانطلاق ، إذ تأخذ بنية النص من هذه الجملة المحورية نقطة انطلاق في تناسل النصّ ونموه فتتولد عن هذا المحور أحيانا أبنية فرعية متوازية أو متجاوزة تقوم في عمقها على تحقيق غاية واحدة . هذه الجملة المحورية تأخذ صورا شتى قد تتنوع بتنوع النصوص نفسها منها ما نجده في قصيدة أبي ذؤيب الهذلي التي مطلعها :

أَمِنَ الْمُنُونِ وَرِيْبَهَا تَتَوَجَّعُ   والدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ مِّنْ يَجْزَعُ

حيث تبدأ القصيدة في البيت السادس عشر منها بجملة هي : (والدهر لا يَبْقَى على حدثانه) وتنوع فاعل الفعل (لا يبقى) تنوعا محسوباً تستمر القصيدة في

وصفه بصفات شتى حتى ينتهى نهاية مفاجئة فى كل مرة

والدهر لا يبقى على حدثانه

جَوْنُ السَّراةِ له جدائد أربع (١٦)

شَبَّ أَفزته الكلابُ مَرَوِّع (٣٧)

مستشعرٌ حلق الحديد مقنَّع (٥١)

كل فاعل من هذه الثلاثة (جَوْنُ السَّراةِ ، وهو الحمام الوحشى مع جدائده) ، (والشَّبَّ ، وهو الثور الوحشى) والمستشعر حلق الحديد وهو الفارس الذى بلبس درعه ومغفره) - كل فاعل من هذه الثلاثة يلقي النهاية نفسها وهى الموت بعد مجالدة طويلة استمرت واحداً وعشرين بيتاً مع الأول وأربعة عشر بيتاً مع الثانى ، وخمسة عشر بيتاً مع الثالث ، وكأن ذِكْرَ الحيوان كان مَدْرَجاً للترقى إلى «الإنسان» ، وكان التدرج أيضاً من الجمع إلى المفرد فجون السراة له جدائد أربع ، والشبب مفرد حتى يأتى الإنسان الذى يلاقى قدره مفرداً .

وتصور القصيدة نهاية الحمام الوحشى مع أنه وما فعله معها الصائد المتربص بها :

فَرَمَى فَأَلْحَقَ صَاعِدِيًا مَطْحَرًا بِالْكَشْحِ فَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأَضْلُعُ
فَأَبْدَهْنَ حَتُوفَهُنَّ فَهَارِبُ بَذْمَائِهِ أَوْ بَارِكُ مُتَجَمِّعُ

(الصاعدى : المرفف . المطحَر : السهم البعيد الذهاب . الكشْح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الأخير من الخلف . الضمير فى عليه يعود على السهم . أبْدَهْنَ حَتُوفَهُنَّ : أعطى كل واحدة منها حتفها على حدة . الذَّماء : بقية النفس . التجمع : الساقط المتضرب)

وكانت نهاية الثور الوحشى على هذا الذى يصوره هذا البيت الأخير من جملته :

فَكَبَا كَمَا يَكْبُو فَنَيْقُ تَارِزُ بِالْخَبْتِ إِلَّا أَنَّهُ هُوَ أَبْرَعُ

(كبا : سقط لوجهه . الفنيق : فحل الإبل . التارز : اليايس . الخبت :

المطمئن من الأرض ليس به رمل . أبرع : أكمل وأتم)

وكذلك كانت نهاية الفارس المستشعر خلق الحديد المقنع مع زميله الآخر

على هذا النحو :

فَتَخَالَسَا نَفْسَيْهِمَا بِنَوَافِدِ كَنَوَافِدِ الْعُطْبِ الَّتِي لَا تُرْفَعُ
وَكِلَاهُمَا قَدْ عَاشَ عَيْشَةً مَاجِدِ وَجَنَى الْعَلَاءِ لَوْ أَنَّ شَيْئًا يَنْفَعُ

(تخالسا : جعل كل واحد منهما يختلس صاحبه بالطعن . النوافذ : جمع

نافذة وهي الطعنة التي تنفذ حتى يكون لها رأسان . العبط جمع عبيط وهو البعير

المنحور من غير علة).

اتحاد البداية المؤدى إلى تشابه النهاية يجعل جملة البداية جملة محورية

في هذه القصيدة ، ويجعل العمق واحداً لهذه اللوحات الثلاث مما يؤدي إلى

تماسك هذا النص تماسكا عضويا على مستوى الجملة الكبيرة.

ويمكن في كثير من القصائد أن نبحت عن هذه (الجملة المحور) التي

تؤدي هذه الوظيفة التماسكية البينة كما في هذه القصيدة .

وقريب من هذا ما تناولته من قبل باسم (المرتکز الضوئي) في القصيدة ،

وأقصد به ما يمكن أن يكون «الذروة الإبلاغية» فكأنه الغاية التي تسعى القصيدة

إلى إبلاغها ، وتحسن التأني إليها ، والتسلل لها من وسائل مختلفة . وقد

تختلف قصيدة عن أخرى بطبيعة الحال في موقع هذه الذروة الإبلاغية أو

(المرتکز الضوئي) فقد يكون في آخر القصيدة ، وقد يكون في أولها ، وقد

يكون في وسطها ، ولكن الفرق بين المرتکز الضوئي والجملة المحورية أن

الأول جانب دلالي ، والثانية جانب تعبيرى ولاشك أن كلا منهما مفض إلى ما يفضى إليه الآخر .

ولا شك أن الجانب التعبيري أوضح من الجانب الدلالي ولذلك قد يختلف قارئ لآخر في تحديد المرتكز الضوئي في القصيدة ولا يكاد يكون هناك اختلاف في الجملة المحورية فيها

ومن هنا يتوقف فهم المرتكز الضوئي على قدرة المتلقى الخاصة وتمكينه من الفهم والتذوق وخبرته بالشعر ومآتيه وطرق تركيبه .

٤- من مفاتيح النص الشعري ما يمكن تلمسه في القصيدة من الوسائل الأسلوبية الخاصة بها ، فلا شك أن كل نص يصطنع وسائله الأسلوبية التي تخصه هو ، وقد يكون بعضها موجودا في نصوص أخرى بالطبع ، ولكنها في النص الواحد تمثل ملمحا مميزاً ، بحيث يكون اختيارها من قبل المنشئ أيضا لاوعيا يقتزن بهذا النص نفسه ، وبذلك يكون على المفسر أن يتنبه لهذه الوسائل الخاصة التي تعين على التماسك النصي المعين .

من ذلك مثلا ما يدركه القارئ أول الأمر من إشار أسلوب الشرط الذي

يتخذ أداة معينة هي (مَنْ) في قصيدة زهير بن أبي سلمى ابتداء من قوله:

سَمِئْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ	ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَا لَكَ بِسَامٍ
رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبَطَ عَشَوَاءَ مَنْ تُصِبْ	تُمْتُهُ وَمَنْ تُخْطِئْ يُعْمَرُ فَيَهْرَمُ
وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ	وَلَكِنِّي عَنْ عِلْمٍ مَا فِي غَدٍ عَمٍ
وَمَنْ لَا يُصَانِعُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ	يُضَرِّسُ بِأَنْيَابٍ وَيُوطَأُ بِنَسَمٍ
وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَسْخُلُ بِفَضْلِهِ	عَلَى قَوْمِهِ يَسْتَعْنِ عَنْهُ وَيُدْمَمُ
وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عَرْضِهِ	يَفِرُّهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يَشْتَمُ
وَمَنْ لَا يَذُدُّ عَنْ حَوْضِهِ بِسَلَاحِهِ	يُهْدَمُ وَمَنْ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ يَظْلَمُ

ومن هاب أسباب المنايا يئله
ومن يعص أطراف الزجاج فله
ومن يوف لا يدمم ومن يفض قلبه
ومن يغترب يحسب عدواً صديقه
ولو نال أسباب السماء بسلم
يطيع العوالي ركب كل لهزم
إلى مطمئن البر لا يتجمجم
ومن لا يكرم نفسه لا يكرم
ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تخفى على الناس تعلم
ومن لا يزك يستحمل الناس نفسه
ولم يغيرها يوماً من الناس يسأم

فهذه الأبيات الثلاثة عشر كل بيت منها حكمة وحده ، وقد بدأت بقوله :

سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم
وقد شرعت خبرة الثمانين بعد هذا البيت تنقطر بيتاً بيتاً من مجرب محكم
خبير عاش حتى سئم العيش ، وخبر الحياة ورازاها ولم يعد له فيها مأرب .
ونصيحته لذلك خالصة غير مشوبة ، وقد أراد أن ينقل هذه الخبرة المتشعبة إلى
بنى جنسه تعقيباً على حديث الحرب ورزاياها التي يدفع إليها الطيش والجهالة
وعدم الحنكة فتحصد الشباب الأغرار وتعرك الجميع برحائها الدائرة .

وقد ترابطت هذه الأبيات - برغم استقلال كل بيت فيها بمعناه الجزئى -
عن طريق صدورها عن ضمير المتكلم الخبير (سئمت - رأيت - أعلم -
ولكننى) ، وعن طريق الواو العاطفة التي تجمع الأبيات فى نسق واحد، وعن
طريق صياغتها فى صيغة نحوية واحدة هى أسلوب الشرط ذى الأداة الواحدة
(من) . وهذا ملمح دقيق فى وسائل الترابط النصى . على أنه يمكن ردّ هذه
الأبيات دلالياً إلى الأبيات السابقة وربطها بالقصيدة كلها، ومن خلال تبين بنية
القصيدة الداخلية وإيضاح نسقها الدلالي الذى يكمن تحت مظاهر التعبير
المختلفة للقصيدة .

وقد تعاطفت فى هذه الأبيات ست عشرة جملة شرطية ذات صيغة نحوية

واحدة، وإذن تماثلت هذه الجمل في بنيتها التركيبية العميقة (أداة شرط + فعل شرط + جواب شرط) واتحدت في سطحها أداة الشرط (مَنْ) الدالة على الشخص العام، والتي احتلت وظيفة نحوية واحدة في الجمل كلها ولم تختلف الأداة إلا مرة واحدة في قوله:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم ولذلك جاءت (عند امرئ) لتكسب هذه الجملة المغايرة، الشخصية والعموم، فهي بمثابة تعويض دلالي عن فقدان الشخصية العامة المفهومة من (مَنْ). فعبارة (مهما تكن عند امرئ) تساوى (مَنْ يَقَعْلُ) فقد اختلف الإجراء، أو سطح العبارة، واتفق عمقها.

وقد توزعت أفعال الشرط في السطح بين السلب والإيجاب، وتعادلت في هذا التوزيع، لأن هناك أحداثاً تترتب على أحداث، فهي ردود أفعال للحركة، كما أن هناك أحداثاً تترتب على عدم وجود أحداث معينة، فهي ردود أفعال لانعدام الحركة. فجاءت سبعة أفعال مضارعة مثبتة في مقابل ستة أفعال مضارعة منفية. وفي جملتين فقط جاء انعدام الحركة المستثارة جواباً لحركة إيجابية (ومَنْ يوف لا يذمم) و (ومن يفض قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم) وفي واحدة جاء سلب الحركة مترتباً على سلب الحركة (ومن لا يكرم نفسه لا يكرم). ومع هذا التنوع الظاهري نجد هناك وحدة في الباطن، فهو - إذن - تنوع داخل الوحدة؛ إذ عملت القصيدة إلى بنية نحوية واحدة، وظلت تنوع في مكوناتها حتى جاءت هذه الجمل الست عشرة التي تبدو منفصلة في ثلاثة عشر بيتاً، ولكنها في العمق متحدة.

إن التماثل التركيبي قد أدى إلى التوحيد، وقد جرى هذا التماثل التركيبي في كل الأبيات الثلاثة عشر إلا بيتاً واحداً هو قوله:

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم

الذى جاء بعد البيت الذى يكشف السأم من تكاليف الحياة، وكأنه أراد أن يبين به أن هذه النصائح المتوالية ليست رجماً بالغيب ولا ظناً متجمجماً، ولكنها حصاد تجارب طويلة وخبرة علم اليوم المعيش والامس المعلوم؛ ولذلك كان هذا البيت تمهيداً للصرامة القاطعة فى الأحكام، وتوطئة للحسم البادى فى إلقاء هذه الحقائق.

ومثال آخر من همزية شوقى التى يمدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها ملمحان بارزان أولهما هو لجوء القصيدة إلى نمط تركيبي واحد استمر فى أربعة عشر بيتاً منها، وهو أيضاً أسلوب شرط أداته (إذا) التى تكرر الشرط وتجدد حدوده، وتكرر الجواب وتجدد حدوده.

وَفَعَلْتَ مَا لَا تَفْعَلُ الْأَنْوَاءُ	فَإِذَا سَخَوْتَ بَلَغْتَ بِالْجُودِ الْمَدَى
لَا يَسْتَهِينُ بِعَفْوِكَ الْجُهْلَاءُ	وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَادَرًا وَمُقَدَّرًا
هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَا الرَّحْمَاءُ	وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ
فِي الْحَقِّ لَا ضِغْنٌ وَلَا بَغْضَاءُ	وَإِذَا عَظِيتَ فَلِئَمَّا هِيَ غَضِبَةٌ
وَرَضَى الْكَثِيرُ تَحْلُمَ وَرِيَاءُ	وَإِذَا رَضِيتَ فَنَازَكَ فِي مَرْضَاتِهِ
تَعَسَّرُوا النَّدَى وَلِلْقُلُوبِ بُكَاءُ	وَإِذَا خَطَبْتَ فَلِلْمَنَابِرِ هِزَّةٌ
جَاءَ الْخُصُومَ مِنَ السَّمَاءِ قَضَاءُ	وَإِذَا قَضَيْتَ فَلَا أَرْتِيَابَ كَأَنَّمَا
أَنَّ الْقِيَاصِرَ وَالْمُلُوكَ ظَمَاءُ	وَإِذَا حَمَيْتَ الْمَاءَ لَمْ يُورَدْ وَلَوْ
يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمُسْتَجِيرُ عَدَاءُ	وَإِذَا أَجَرْتَ فَأَنْتَ بَيْتُ اللَّهِ لَمْ
وَلَوْ أَنَّ مَا مَلَكَتْ يَدَاكَ الشَّيْءُ	وَإِذَا مَلَكَتِ النَّفْسَ قُمْتَ بِبِرِّهَا
وَإِذَا ابْتَنَيْتَ قَسَدُونَكَ الْآبَاءُ	وَإِذَا بَنَيْتَ فَخَيْرُ زَوْجٍ عَشِيرَةٌ
فِي بُرْدِكَ الْأَصْحَابُ وَالْخُلَطَاءُ	وَإِذَا صَحِبْتَ رَأَى الْوَفَاءَ مُجَسِّمًا
فَجَمِيعُ عَهْدِكَ ذِمَّةٌ وَوَفَاءُ	وَإِذَا أَخَذْتَ الْعَهْدَ أَوْ أَعْطَيْتَهُ
وَإِذَا جَرَيْتَ فَلِإِنَّكَ النُّكْبَاءُ	وَإِذَا مَشَيْتَ إِلَى الْعَدَا فَعُضُنْفَرٌ

فهذه ست عشرة صفة مختلفة اتخذت جميعها صيغة الشرط أدواته إذا الشرطية
الظرفية في أربعة عشر بيتاً توحد فيها الخطاب، وصيغة الفعل الماضي الذي تحول (إذا)
إلى مستقبل، ومن هنا يتحول إلى عادة مستقرة، وخاصة أن إحدى عشرة جملة شرطية
منها كان جوابها الجملة الاسمية المقترنة بالنفاء، وتعاطفت جميعها بالوار التي نسقتها
على غير ترتيب ولا تفاضل بينها، فهي كلها صفات مجموعة فيه تبدأ بالسجاء وتختتم
بالقوة على الأعداء، والسجاء صفة تجمع كل ما عداها لأن السخي هو الذي يغفو ويرحم
ويغضب في الحق ويرضى في مرضاة ربه وهو الذي يسخو بنفسه، وهذه الصفات كلها
مسلوكة في عقد الشرط المتكرر الذي يكشف عن خليقة ثابتة تفيض بالعطاء، ويظل
الملمح الأسلوبى محوماً في جو القصيدة فيكرر مرة أخرى بعد واحد وخمسين بيتاً في
بيتين آخرين:

وَإِذَا تَصَدَّى لِلطَّبَى فَمُهَنْدٌ أَوْ لِلرَّمَا حِ فَصَعْدَةٌ سَمْرَاءُ
وَإِذَا رَمَى عَنْ قَوْسِهِ قَيْمِيَّةً قَدَرٌ وَمَا تَرْمِي الْيَمِينَ قُضَاءُ
وثاني هذين الملمحين الأسلوبيين في هذه القصيدة هو تكرار النداء
وتناسبه مع ما يذكر بعده من صفات أو معطيات دلالية، فعندما يكون المنادى
هو (يا خير من جاء الوجود) نجد الحديث عن المرسلين والنبیین والحناف
والحنفاء وأدم والأنام وغير هذا مما يشمل الأرض والسماء والوجود كله .
وعندما يكون المنادى هو (يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها) نجد
الحديث عن الأخلاق والشمائل الكريمة وكل ما سبق بعد ذلك من صفات
تضمنتها الأبيات الشرطية المشار إليها آنفاً .
وعندما يكون المنادى هو (يا أيها الأمي ...) نجد المقابلة والمفارقة الدالة
بين الأمية والرتبة العالية في العلم التي دانت بها العلماء، ونجد الإشارة إلى
الآية الكبرى وهي الذكر الحكيم المعجز، والبيان العالي وما يترتب عليه .

وعندما يكون النداء (يا ابن عبد الله) وهو إشارة إلى الإنسانية والبشرية، وأنه واحد فرد من خلق الله، قامت به هذه الشريعة السمحة بالحق التي ختمت كل الشرائع السماوية وتضمنتها في الوقت نفسه.

وعندما يكون النداء (يا أيها المُسْرَى به) يكون الحديث عن المعجزة العظمى وهي الإسراء والمعراج وما كان من واديهما وما ترتب عليهما.

وعندما يكون النداء (يا من له عز الشفاعة وحده) يأتي الحديث عن الشفاعة وقدره منها.

وأخيراً يكون النداء (لى فى مديحك يا رسولُ عرائسُ) فيكون هذا هو النداء الأخير في القصيدة، ولكنه يعود على القصيدة كلها ببيان السبب الذى توجهت إليه القصيدة من أجله وهو أنه الرسول المصطفى المرتجى المتوجه إليه بالدعاء والتضرع والمديح:

مَا جِئْتُ بِأَبْلَكِ مَا دَحَا بِلْ دَاعِيَا وَمِنْ الْمَدِيحِ تَضَرُّعٌ وَدُعَاءُ
أَدْعُوكَ عَنْ قَوْمِي الضَّعَافِ لِأَزْمَةٍ فِي مِثْلِهَا يُلْقَى عَلَيْكَ رَجَاءُ

٥ - من هذه المفاتيح التى يمكن أن تساعد على اقتناص خيط من خيوط النص التى يراد فكها تركيباً لإعادة نسجها دلاليًا ما يكون فى بعض القصائد من ظاهرة التكرار التى تأخذ أشكالاً مختلفة منها التكرار الصوتى، ومنها التكرار الصرفى الذى يكرر صيغاً معينة، ومنها التكرار التركيبى الذى يكرر أنماطاً تركيبية خاصة تختلف فى مفرداتها، ولكنها تتوازن فى مكوناتها، ومنها التكرار الجملى وهو الذى تكرر فيه جمل بذاتها، ومنها تكرار البنية العميقة للصور بحيث تختلف الصور فى مكوناتها، ولكنها فى عمقها تأخذ الاتجاه نفسه، وهذا الضرب من التكرار أكثرها عمقاً وخفاءً إذ يكون سطح القصيدة متنوعاً مختلفاً، ولكن العمق واحد.

فمن تكرار اللفظ المعين ما رأيته في نصّ حطّان بن المعلّى السابق الذى كرر فيه لفظ «الدهر» أربع مرات في الأبيات الثلاثة الأولى ، ولفت نظر قارئه إلى الدهر وما فعله به حتى أنزله على حكمه وتملكه وتحكم فيه فصار تابعاً لما يأمره به لا يخالفه ولا يخرج عن إرادته .

ومن ذلك ما تراه فى مطلع قصيدة مالك بن الربيع التى يرثى فيها نفسه حيث كرر فيها كلمة «الغضى» - وهى اسم للمكان الذى كان يعيش فيه ويسكن أهله :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبَيْتَ لَيْلَةً بِجَنْبِ الْغَضَى أَرْجَى الْقَلَاصِ النَّوَاجِيَا
فَلَيْتَ الْغَضَى لَمْ يَقْطَعْ الرُّكْبُ عَرْضَهُ وَلَيْتَ الْغَضَى مَاشَى الرُّكَّابَ كِبَالِيَا
لَقَدْ كَانَ فِي أَهْلِ الْغَضَى لَوْ دَنَا مَزَارٌ وَلَكِنَّ الْغَضَى لَيْسَ دَانِيَا

فلما ابتعد عن الغضى وابتعد عنه ظل يكرره حتى يقربه لنفسه قريباً وجدانياً وقد عز قرب المكان .

ومن التكرار الصيغى وهو صرفى ما نراه فى هذه المقطوعة التى أنشأها أحد الأعراب الذى قيل له : من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش ، فتزوج امرأتين ثم ندم فقال :

تَزَوَّجْتُ النِّسِينَ لِفَرْطِ جَهْلِي	بِمَا يَشْفَى بِهِ زَوْجُ اثْنَتَيْنِ
فَقُلْتُ أَصِيرُ بَيْنَهُمَا خَرُوقًا	أُنْعَمُ بَيْنَ أَكْرَمِ نَعَجَتَيْنِ
فَصِرْتُ كَنَعْجَةٍ تُضْحِي وَتُمْسِي	تَدَاوُلُ بَيْنَ أَخْبَثِ ذُبَّتَيْنِ
رِضًا هَذِي يُهَيِّجُ سُخْطَ هَذِي	فَمَا أَعْرَى مِنْ أَحْدَى السَّخَطَتَيْنِ
وَأَلْقَى فِي الْمَعِيشَةِ كُلَّ ضُرٍّ	كَذَاكَ الضُّرُّ بَيْنَ الضُّرَّتَيْنِ
لَهَذِي لَيْلَةٌ وَلِلْأُخْرَى	عِتَابٌ دَائِمٌ فِي اللَّيْلَتَيْنِ
فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَبْقَى كَرِيمًا	مِنَ الْخَيْرَاتِ مَمْلُوءِ الْيَدَيْنِ
وَتَذَرِكَ مُلْكَ ذِي يَزِينَ وَعَمْرُو	وَذِي جَدَنِ وَمُلْكَ الْحَارِثَيْنِ

وَمُلْكُ الْمُتَذَرِّينَ وَذِي نُوَّاسٍ   وَتَبَعَ الْقَلْدِيمَ وَذِي رُعَيْنِ
فَعِشْ عَزْبًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْهُ   فَضَرْبًا فِي عِرَاضِ الْجَحْفَلَيْنِ

فهذا الأعرابي الذي شقى بزواجه ملأت عليه «الثنية» حياته فصار كأنه لا يرى إلا ما هو (مثنى)، ولذلك تكررت صيغة المثنى في هذا النص القصير إحدى عشرة مرة فصبغت النص كله بهذه الصيغة.

وأما تكرار الجمل والعبارات فقد استغل استغلالا كبيرا في الشعر الحديث، واتخذ أنماطا شتى، وكل نمط منها يكتسب دلالة مختلفة في النص بما يمليه السياق الخاص. من هذه الأنماط تكرار البيت الأول مرة أخرى في آخر القصيدة بما يجعل القصيدة دائرة محكمة، ويشعر أن الحال لا تزال كما هي منذ بدأت وأن الدورة مغلقة ولم يوجد مخرج بعد. ومنها أن تتكرر جملة في كل مقطع من مقاطع القصيدة لتلح على نقطة البدء وأنها - أي نقطة البدء تتجه في اتجاهات متعددة، ومنها أن تتكرر الجملة أو العبارة في مواضع مختلفة من القصيدة لتكون كالناقوس الذي يدق في رتابة تنظم حركة القصيدة كلها. ولعلك إذا تناولت أحد الدواوين الحديثة تجد ظواهر شتى من هذا التكرار الذي يرتبط بالنص نفسه ويصنع فيه نوعاً من التماسك الخاص وضرباً من انسجام الخطاب فيه.

٦ - ومن هذه المداخل أن يشيع في النص الواحد بعض المفردات التي تنتمي إلى حقل دلالي واحد، أو متقارب، أو متضاد. ومن ذلك أسماء الزمان في نص القصيدة وتدرج هذه الأزمان وتعدد دلالتها على مستوى الرمز أحياناً، ومن ذلك الأفعال وصيغها وتقييدها، ومن ذلك النعوت المتكررة في القصيدة ورصد ما ترمى إليه في سياقها، ومن ذلك أسماء الأعلام أو الإشارة وغير هذا وذاك من مجالات دلالية يكسبها التركيب والسياق في النص معاني مختلفة تؤدي إلى تماسك النص وبنائه من جانب وإلى إنتاج دلالاته من جانب آخر.

٧ - ليس هذا هو كل ما يمكن رصده من مداخل ولكن هذه محاولة لفتح باب الحديث في الموضوع فحسب، وليس معنى هذا أن كل نص يمكن الدخول إليه من مدخل واحد فحسب، بل إن بعض المداخل تتعاون معاً في فك شبكة النص التركيبية من أجل إعادة بنائها دلالياً، ومن هنا تعمل هذه العناصر على تماسك النص على مستوى البناء، وعلى شرحه من حيث التحليل.

نمط صعب

من العلاقة بين وزن الشعر ومادته

عند الأستاذ محمود شاكر

نمط صعب

من العلاقة بين وزن الشعر ومادته

عند الأستاذ محمود محمد شاكر

فى شتاء عام ١٩٨٩ ذهبت لزيارة شيخ العربية أبى فهد الأستاذ محمود محمد شاكر فى الجناح الذى أعد له فى فندق هيلتون أثناء زيارته للكويت. ودار الحديث فى مجلسه العامر، يتناول فنونا من الثقافة شتى، وصنوفاً من العلم متنوعة، إلى أن اتجه الحديث إلى علاقة وزن الشعر بأداته، أو بحر القصيدة بمعناها. وتذكرت أن أباً فهد - رحمه الله وطيب ثراه - قد تناول هذه القضية بما لم يسبق إليه، فى مقالاته السبع التى نشرها فى «المجلة» عامى ١٩٦٩/ ١٩٧٠ تحت عنوان «نمط صعب ونمط مخيف»، وكنت أحتفظ بهذه المقالات السبع، أعيد قراءتها، وأدير النظر فيها، وأتأمل ما اشتملت عليه من فوائد جمة، وعلم جليل، وكثيراً ما كنت أتساءل بينى وبين نفسى: لِمَ لم يجمع شيخنا هذه المقالات، وينشرها فى كتاب يجمع بينها، ويكلم ما تفرق منها. ووجدت الفرصة قد سنحت، فألقيت إليه بهذا السؤال الذى كان يتردد فى نفسى وفجأنى جوابه الذى ألقى به محتداً، عفواً كالعهد به مع محبيه وأهل مودته، «أنت لا تعرف شيئاً!» ولكنى ألححت عليه فصمت قليلاً كأنما يسترجع شيئاً، وأخذته الحالة التى تتلبسه عندما يريد أن يشرح شيئاً، أو يجلى مسألة لها بالعربية وتراثها وعلمها وثقافتها سبب، وقال كلاماً طويلاًبقى منه فى ذاكرتى أن الحديث عن عروض الشعر العربى، وعلاقته بالشعر، وتأثير الوزن فى الشعر ضمن منهجه فى فهمه ونقده، لم يكتمل، وأن لديه بقية منه، وأنه يريد أن يتأنى إلى هذا الموضوع الذى يدق، ويلطف، ويغمض، بعبارة تكشف دقيقه، وتقتنص لطيفه،

وتجلى غامضه، وهو لا يرضى بغير الفهم، والوضوح لنفسه ولقارئه سيلا؛ لأنه يحب أن يجعل كل شيء بينا غير مبهم، لأن خطر الإيهام شديد، مفسد للعقل، وللعلم جميعا، ولأنه آفة هذا الزمان الذى نحن فيه. وسكتُ إشفافا عليه من الانفعال وبقيتْ فى نفسى الرغبة فى ظهور هذه المقالات السبع فى كتاب حرصا عليها، وضنا بها من التفرق والشتات. وبعد طول ترقب وانتظار ظهرت هذه المقالات السبع فى كتاب سنة ١٩٩٦.

ويبدو أن المقادير جرت على غير ما يحب شيخنا، فلم يتمكن من إضافة ما كان يريد إلى ما كتبه من قبل، مع أن ما كتبه من قبل فيه غناء أى غناء. وإن ما كتبه شيخ العربية وفتاها فى هذا الباب لمنط صعب حقا، ومنط مخيف حقا، ومنهج فى التناول يتأبى على من يتغياه سواء.

* * *

«... وهى قصيدة، ومنط صعب» عبارة مبهمة غريبة، قالها الوزير الأندلسى أبو عبيد البكرى (.... - ٤٨٧ هـ) فى وصف قصيدة ابن أخت تأبط شرا، التى مطلعها:

إِن بِالشَّعْبِ الذِّى دُونَ سَلْعٍ   لَقَتَيْلًا دُمُّهُ مَا يُطْلُ
قَسَدَفَ الْعَبِّ عَلَى وَوْلَى   أَنَا بِالْعَبِّ لَهُ مَسْتَقْلُ
وَوَرَاءَ الثُّأَرِ مِنِّى ابْنُ أُخْتِ   مَصْعٌ عَقْدَتُهُ مَا تُحَلُّ

وهى من بحر المديد فى صورته الأولى التى وزنها:

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن   فاعلاتن فاعلن فاعلاتن

ولم يكن يدرى أبو عبيد البكرى عندما قال هذه الكلمة المبهمة الغامضة-

التي ربما قالها على السجية، عفواً، ومن أثر هذه القصيدة، ووقع أنغامها في نفسه، لما قرأها، وترنم بها - أن هذه الكلمة سوف تشير بعده بقرون عالماً بالشعر، بصيراً بلغة العرب، فيكتب كل ما كتب عن هذا «النمط الصعب» في العلاقة بين بحر المديد، وقصيدة على وزن عروضه الأولى، ويكشف لنا سطوة هذا البحر على الأداة، وهي اللغة، وسطوته على الشاعر، وهو المترنم، وتمرد أنغام هذا البحر التي توجب على الشاعر أن يكون في حال مطيقة لاحتمال سطوته، وعتوه، بلا دَلَّ في خضوع، ولا تضعضع في لين، حتى يكون مطيقاً لبسطه وقبضه، ولخيرته وقلقته، قادراً على أن يفضّ عنه أغلال سلطانه بالمهارة والخلق، حتى يرضى البحر بأن يتقاد انقياد عزيز قادر لعزیز قادر، يحبه ويرضى عنه.

وقد تأتي الأستاذ محمود شاكر إلى وصف علاقة بحر المديد بقصيدته، ببحث شاق مضمّن في عمل الخليل بن أحمد، دفعته إليه ملاحظة القدماء قلة استعمال هذا البحر «لثقل فيه». وقد أداه البحث في العروض، وأجزائه الأصول والفروع، ودوائره، إلى أن مرد هذا الثقل هو أن بحر المديد في عروضه الأولى ليس وزنه:

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن

كما يرى العروضيون، بل هو:

فاعلن مستفعلن فاعلن (تن) فاعلن مستفعلن فاعلن (تن)

كما يرى هو؛ لأن هذه الصورة الثانية التي يراها هو أحق بأن يوزن عليها بحر المديد، تأتي فيها الأوتاد^(١) في أجزائها^(٢) أطرافاً، أما الصورة الأولى التي قال بها العروضيون فتختلف فيها مواقع الأوتاد، فيأتي وسطاً في (فاعلاتن) ويأتي طرفاً في (فاعلن).

(١) (الوتد وتدان مجموع ومفروق، المجموع: متحركان وساكن ورمزه // ٥، والمفروق متحرك فساكن فمتحرك ورمزه / ٥)

(٢) الأجزاء هي التفعيلات، كل تفعيلة جزء.

وقد بنى اختياره على ملاحظة مهمة في عروض الخليل بن أحمد، هي أنه رأى عروض الخليل كله يدل أن الجزأين الأولين من البحر هما اللذان يقرآن مكان الوند في العروض ^(١) والضرب ^(٢)، وهو يسمى الجزء الأول «الصوت» أو «حادى النغم»، والجزء التالى له «الصدى» أو «المجيب». فإذا اختلف موقع الوند في الجزأين الأولين، فكان أحدهما طرفاً، والآخر وسطاً؛ لم ندر ما يكون عليه موقع الوند بعد في العروض والضرب، وعندئذ يضطرب نغم البحر كله، ويختل لاختلال نسبة الأسباب ^(٣) (إلى الأوتاد، لا في الأجزاء من حيث هي أجزاء، بل في مسجى البحر نفسه من أوله إلى آخره. وهذا من أعظم الدلالة على أن الأجزاء ليس لها في ذواتها شأن، بل كل شأنها كائن في تركيبها من البحر ^(٤) .

ولما رأى الخليل بن أحمد قد أدخل الصورة التي تداولها العروضيون لبحر المديد، في دائرته، وأغفل الصورة التي يراها هو أحق بأن يوزن عليها بحر المديد، اعتذر للخليل بأنه أراد أن يدل على أن «الأجزاء العشرة» التي لهج الناس بتسميتها «التفاعيل» إنما هي ضوابط للأوتاد، وموقعها بين الأسباب حين تركيب منها البحور، وليدل أيضاً على أن مواقع الأوتاد بين الأسباب في البحر هي عماد البحر التي تضبطه، ثم ليدل أيضاً على أن هذه الأجزاء العشرة أى التفاعيل لا معنى لها في ذاتها، وإنما تكتسب معنى حين تركيب منها البحور المختلفة.

ويستلفت النظر في هذا الصنيع، أن شيخ العربية استوقفته كلمة في كلام القدماء، هي وصف بحر المديد بالثقل، فجاء هذه الجولة العروضية، التي نقلت طرفاً منها باختصار، ليفسر هذا الوصف الذي ترك القدماء تفسيره، وما فعل ذلك إلا لأنه يحس بما أحسوا به، ويثق بأنهم يعرفون أسبابه، ولكنهم لم يبينوا عنه، وقد أبان هو، وكشف لنا ما لم يكشفوه.

(١) التفعيلة الأخيرة في المصراع الأول .

(٢) التفعيلة الأخيرة في المصراع الثانى .

(٣) السبب سببان خفيف وهو متحرك فساكن ورمزه هو / و ثقيل وهو متحركان ورمزه هو // .

(٤) نمط صعب ١٠٧، ١٠٨ .

ويدفعنا صنيعة هذا إلى أن نتعلم هذا النهج، فنحاول أن نلتمس الأسباب العلمية التي تعلق لملاحظات القدماء التي تبدو لنا غابرة، وقد نوافق أو لا نوافق، هذه مسألة أخرى، المهم ألا نهمل هذه الملاحظات التي تتردد كثيراً، ونتداولها دون أن نحاول تفسيرها.

وقد كرر أكثر من مرة أن التفاعيل العروضية لا معنى لها في ذاتها، وإنما تكتسب معناها حين تتركب منها البحور فيتبين بذلك مواقع الأوتاد. فهو يهتم بمواقع الأوتاد اهتماماً كبيراً.

والواقع أن صورة البحر الصوتية سواء قبلت بالتفاعيل، أو بالحركات والسكنات وترتيب هذه مع تلك، أو بالمقاطع الصوتية، صورة مجردة تكتسب لحماً ودماً عندما يصاغ الشعر على أوزانها، فيأخذ النغم من الكلمات والجمل معنى آخر يضاف إلى هذه الصورة الصوتية المجردة. وسوف يظل ما يقابل الأوتاد في مكانه سواء اعتبرناه بالصورة الأولى التي ارتضاها العروضيون، أو بالصورة الثانية التي ارتضاها هو، أو بصورة أخرى غيرهما مثل:

فاعلاتن فاعلاتن فعولن فاعلاتن فاعلاتن فعولن

وهي صورة يمكن أن يوزن عليها بحر المديد في صورته الأولى ويمكن استخراجها من الدائرة، ويكون أصلها:

فاعلاتن فاعلاتن فعولن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن فاعلن

ويكون البحر أيضاً مجزوءاً وجوباً، غير أن هذه الصورة لا تطرد عليها الصور الأخرى، ولا تجرى معها في دائرة واحدة وكان عمل العروضيين كله هو محاولة الاطراد. أما بيان مواقع الأوتاد، وكشف النغم، وسطوته وبطئه حيناً وإسراعه حيناً فليس من عمل العروضيين لكن من عمل النقاد والمتذوقة.

كان وصف بحر المديد بأن فيه ثقلاً هو الذى دفع الأستاذ محمود شاكر إلى هذا الكشف العروضى لىكى يصل منه إلى ما يريد من بيان نغمه، ودوره، وتأثيره فيمن يريد أن يركبه، وأما الكلمة الأخرى فهي وصف أبى عبيد لقصيدته جاءت على هذا البحر بأنها «نمط صعب» وهاتان الكلمتان هما اللتان أظفرتانا بهذا السفر الجليل الذى تناول جوانب مهمة، منها علاقة البحر بمادته وموضوعه. وإن كان لم يخرج عن صورة واحدة من صور بحر المديد، فإن هذا التناول الفذ دليل على ما وراءه، ويظهر عمله إذا قارناه بمن قبله.

لقد كانت الإشارة إلى علاقة البحر بمادته وموضوعه قبل الأستاذ محمود شاكر إشارة مجتملة، غير مفصلة، تحتمل وجوها من التأويل.

وإذا نظرنا إلى إشارة أرسطو فى المقابلة بين الملحمة والمأساة^(١) وجدناه يقول «تختلف الملحمة عن المأساة فى طول التاليف وفى الوزن» وهذه إشارة عارية عن الشرح والبيان.

وقد تأثر الفلاسفة المسلمون بما قرأوه عند أرسطو فأشاروا إلى اختصاص بعض الأغراض أو المعانى بوزن معين.

يقول أبو نصر الفارابى فى مقالة فى قوانين صناعة الشعراء للمعلم الثانى: «إن جل الشعراء فى الأمم الماضية والحاضرة الذين بلغنا أخبارهم خلطوا أوزان أشعارهم بأحوالها. ولم يرتبوا لكل نوع من أنواع المعانى الشعرية وزناً معلوماً إلا اليونانيون فقط، فإنهم جعلوا لكل نوع من أنواع الشعر نوعاً من أنواع الوزن، مثل أن أوزان المدائح غير أوزان الأهاجى، وأوزان الأهاجى غير أوزان المضحكات، وكذلك سائرهما، فاما غيرهم من الأمم والطوائف، فقد يقولون المدائح بأوزان كثيرة مما يقولون بها الأهاجى إما بأكملها، وإما بأكثرها، ولم يضبطوا هذا الباب على ما ضبطه اليونانيون»^(٢).

(١) فن الشعر لأرسطو، ترجمة عبد الرحمن بدوى: ٦٧ وترجمة متى بن يونس (١٣٨).

(٢) فن الشعر: ١٥٢.

ونجد الشيخ الرئيس ابن سينا يجعل الوزن ضمن ثلاثة أشياء يخيل بها الشعر، ويحاكي، هي اللحن، والكلام، والوزن، ويقول عن الوزن «فإن من الأوزان ما يطيش ومنها ما يوقر»^(١).

ولم يخرج أبو نصر الفارابي ولا ابن سينا عن الشعر اليوناني، ولم يشر أحد منهما إلى الشعر العربي، ولم تخرج إشارتهما عن هذا الإجمال الذي يحتاج إلى بيان، ولذلك لم يلتفت النقاد العرب إلى ربط الوزن باللغة، أو بالموضوع إلا إشارات مجملة تحتمل التأويل، كما أسلفت.

ولم يقف على هذا الجانب أحد من القدماء مثلما وقف حازم القرطاجني في كتابه «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» فقد قرأ كتاب أرسطو، ومن تأثر به، وحاول أن يفيد من إشاراتهم في هذا الجانب. ولكني يتناول علاقة العروض بالشعر أعاد القول في العروض، وقدم اجتهادا في بعض مصطلحاته وعلاقة بعض الأجزاء ببعض، ورتب ميزة بعض الأوزان على بعض بحسب نسبة عدد المتحركات إلى عدد السواكن، وبحسب وضع بعضها من بعض وترتيبها، وبحسب ما تكون عليه من مظان الاعتمادات كلها من قوة أو ضعف، أو خفة أو ثقل، وينضم إلى هذه غرض الشاعر، فإذا قصد الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة، وإذا قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا وقصد تحقير شيء أو السعيب به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كل مقصد ويقول «وكانت شعراء اليونانيين تلتزم لكل غرض وزنا يليق به، ولا تعداه فيه إلى غيره». وعبارة حازم هنا تكاد تقترب من عبارة ابن سينا والفارابي، ثم هي عبارة عامة أيضا لا ندرك منها خصوصية وزن على آخر. ولكنه انتقل إلى الأوزان العربية فجعل الطويل والبسيط أعلاها درجة، يتلوها الوافر والكامل، يتلوها الخفيف، «فأما المديد والرمل ففيهما لين

(١) من كتاب الشفاء - فن الشعر: ١٦٨

وضعف وقلما وقع كلام فيهما قوى إلا للعرب، وكلامهم مع ذلك فى غيرهما أقوى» ويمتد الوصف إلى الأبحر الباقية بمثل هذا التعميم الذى يحتاج إلى كشف وجلاء، أو وقفة من خلال نص مثل وقفة شيخ العربية أمام عبارة أبى عبيد البكرى «نمط صعب». فما معنى أن يكون فى الطويل بهاء وقوة، وأن يكون للبسيط سباطة وطلاوة، وللكامل جزالة وحسن اطراد، وللخفيف جزالة ورشاقة، وللمتقارب بساطة وسهولة، وأن يكون فى المديد والرمل لين يجعلهما أليق بالثناء وما جرى مجراه منهما بغير ذلك من أغراض الشعر، وأن تكون فى الهزج سداجة وحدة زائدة، وما معنى قلة الحلاوة فى المجث والمقتضب ووجود طيش فيهما، وأن ينفرد المضارع بكل قبيحة؟

وحين تبعد الأحكام عن النصوص، ولا تقوم على التحليل نجد التعارض فيها، فعلى حين يرى القرطاجنى أن فى المديد لبنا وضعفا، يقول عنه عبد الله الطيب^(١): «فبحر المديد فيه صلابة ووحشية وعنف تناسب هذا النوع من الشعر (الثناء)... وبحر المديد على بساطة نغمة يعسر على الناظم لأن تفعيلاته تطلب كلمات متقطعة، نحو «يا» «ليكر» «أنشروا» «لى» «كلييا» ونحو: «خير» «ما» «ناينا» «مصمئل» وأحسب أن هذا التقطيع هو الذى جعل الشعراء يتحامونه. ثم إن هذا التقطيع فى ذاته شئ لا يقبله الذوق إلا فى الحالات النادرة كموقف الغضب الشديد الذى يسبب التمتمة والعى». فعبد الله الطيب - كما ترى - ذهب مذهبا غامضا فى عسر هذا البحر. فما معنى أن تكون الكلمات مقطعة؟ إن كل الكلمات فى كل بحر وغيره مقطعة على هذا النحو، ومعنى هذا أن كل البحور عسيرة، وعلى الشعراء أن يتحاموها!

وفى الوقت الذى يحاول عبد الله الطيب أن يجعل لكل بحر معنى، نجد د. إبراهيم أنيس^(٢) يقول: إن استعراض القصائد القديمة وموضوعاتها لا يكاد

(١) المرشد إلى فهم أشعار العرب ١ / ٧٥ .

(٢) موسيقى الشعر: ١٧٧ .

يشعرنا بمثل هذا التخيير أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه، فهم كانوا يمدحون، ويفاخرون، أو يتغزلون في كل بحور الشعر التي شاعت عندهم . فينفى وجود علاقة بين البحر وموضوعه .

فقضية علاقة وزن الشعر بأداته وموضوعه قضية قديمة، حاول الفلاسفة العرب الذين قرأوا أرسطو شيئاً منها لم يطبقوه على الشعر العربي، وناوشها النقاد العرب من بعيد عندما تحدثوا حديثاً عاماً عن مناسبة الأوزان للمعاني، وأثارها حازم القرطاجنى من الجانب النظرى الذى لم يؤيده بتطبيق أو تحليل، ولذلك وصفه شكرى عياد^(١) بأن ذوقه للأوزان العربية يحمل قدراً كبيراً من الذاتية التي ستظل عالقة بمثل هذه الأحكام ما بقى الكلام عن الأوزان منحصرًا فى القشرة السطحية للتفاعل غير متجاوز هذه القشرة إلى عالمها الداخلى الغنى المكون من أصوات لها قيمتها الموسيقية . ومن المحدثين وقف عبد الله الطيب وإبراهيم أنيس على طرفى نقيض، أولهما ينسب للأوزان معنى، والآخر ينفى هذا المعنى، ولكن الإثبات عار عن التحليل، والنفى مفتقر إلى الدليل.

وعندما عالج الأستاذ محمود شاكر هذه القضية، عالجها من خلال نص حى تتفاعل فيه أنغامه مع أداته، فاقتنص العلاقة بين الوزن والشعر فى حالة عمل . وقد أخذ لهذا الوصف الذى قدمه عدته من المهاد العروضى الذى بين فيه «ثقل» هذا البحر، بحر المديد - كما جرى بذلك لسان بعض القدماء - وشرح أسبابه، وانتهى إلى أنه ليس بثقل، وإنما هو ما يكون من النزاع الخفى المتتابع بين «الحادى والمجيب» أو «الصوت والصدى» وبين الترفيل^(٢) فى الصورة التي اختارها لوزن المديد «فاعلمن مستفعلن فاعلمن (تن)» وما أوجب نزاعهما من توقف، وتردد، وإحجام، ومن استفزاز مسرع إلى الانطلاق، ثم حدوث ذلك كله فى زمن متقارب.

(١) موسيقى الشعر العربى : ١٣٤ .

(٢) الترفيل هو : زيادة سبب تخفيف أى حركة وساكن على ما آخره وتد مجموع .

وهذا وصف من يجيد إنشاد الشعر، ويحسن التغنى به، ويتذوق هذا الإنشاد، ويتطعم هذا التغنى. وتذوق النغم، والتأني في التذوق - كما يقول برّد الله مضجعه - «هما الفيصل في إدراك حقيقة هذه الصفة التي وصفت».

كل عبارات كتاب «نمط صعب ونمط مخيف» تتأزر وتتلاحم لتنتقل معنى أكبر هو حب «فن الشعر» وأما أحاول أن أنقل منها شيئاً واحداً يعد خيطاً من نسج الشعر، وهو خيط رابط بين وزن الشعر ومادته وهي اللغة. ووزن الشعر مرتبط بالفاظه، والألفاظ مرتبطة بالجمل، والألفاظ والجمل في الشعر هي المدخل إلى تمثله، وتذوقه، وفهمه. «وتمثل القصيدة أمر شاق في حديث الشعر وقديمه سواء، لأن الشعر كله يعتمد على الألفاظ، وعلى تركيب الألفاظ وتصريفها، وعلى بناء الجمل ومنازلها من السياق، وعلى الأواصر الخفية بين الظاهر والباطن، وعلاقة الوزن في الشعر بمادته إحدى هذه الأواصر الخفية بين الظاهر والباطن.

فالوزن الخاص يؤدي إلى ألفاظ خاصة وتراكيب خاصة، والألفاظ في الشعر لا يراد بها مجرد وجودها في اللغة بمعانيها التي درج عليها أهل كل لسان في التعبير عن فحوى ما يريدون، الألفاظ في الشعر أمرها مختلف «لأنهم يلبسونها بالإسباغ ويخلعون عنها بالتعرية ما يكاد ينقل اللفظ عن مستقره في اللغة وكتبها إلى مدارج تسيل باللفظ وقمرناته من الألفاظ إلى غاية غير غاية المتكلم المبين عن نفسه لسماعه، وهذا شبيه بما نسميه المجاز والاستعارة والكناية وما جرى مجراها».

في شرح قول ابن أخت تأبط شرا - في القصيدة التي كانت سبباً في هذا الكتاب -:

شامس في القبر حتى إذا ما ذكت الشعري فبرد وظل

جال الشيخ جولة رائعة في الشعر العربي، يبين فيها صفة القبط في الأحياء، يقول بعدها: «فهذه بعض صفة القبط في الأحياء، فاكتفى شاعرنا من ذلك كله بهذين اللفظين الموجزين العاريين «ذكت الشعرى»، وتركهما بالإسباغ يدلان على ذلك، وعلى غيره من كلى وقدة تصيب الأحياء وتحيط بهم، وتُفعل بهم مثل فعل القبط حين يجتدم، وخاله تأبط شرا عندئذ «برد وظل» يطنىء الغلة ويكن المحرور» ثم يكشف بعد هذا البيان أن هذا كله أثر من آثار سلطان بحر المديد على الشاعر، وسلطان الشاعر على بحر المديد، وكيف استطاع بمهارته أن يقتصد فلا يذُر، وأن يتأنى فلا يعجل، وأن يطرح التشبيه المركب جانباً، وما هي إلا الألفاظ العارية الموجزة الحية، يلقيها على أنغام هذا البحر المتمرد، لتسرب الأنغام ناشرة من معاني الألفاظ، متراحبة بها، هادئة غير صاخبة، ولا مفزعة عن أماكنها من النغم، فالتأثير ليس متجهاً من البحر ذى السطوة والسلطان على المترنم أو الشاعر وحسب، بل هو متبادل بينهما، وكل منهما له تأثيره الخاص.

طبيعة بحر المديد - كما يحددها شيخ العربية - تتردد بين البطء والأناة، والسعى والعجلة، ثم معاودة البطء والأناة، حيث يتوقع أن يستقر، فلا يكاد يؤنس من نفسه قراراً حتى يحجم ويتردد ولا يكاد يقر حتى يقلق فيسرع، فيتلففه حادى النغم ومجيبه فى المصراع الثانى فيدخل فى بعض الأناة والبطء، ثم السعى والعجلة، ثم يدخل فى بطء وأناة، وتردد وإحجام، وانبعاث لداعى «الترفيل» ثم يتقطع. هذا الوصف مبنى على الوزن الذى اقترحه لبحر المديد، وهو صادق سواء أخذنا به أم لم نأخذ به، لأنه فى الحقيقة وصف لمقاطع صوتية تتوالى على نظام مخصوص يتفق مع كل وزن مقترح. هذه الطبيعة تفسى فى نغم المديد قلقلًا وحيرة، وسطًا وقبضًا، تتتابع كلها دراكًا فنشد إليها المتغنى به المترنم، وتكبح من غلوائه كلما أوشك أن يسرع، أو يسترسل حتى يدعن ويتشد.

وهذه الخليفة في بحر المديد تحتاج إلى شاعر خاص، فليس كل شاعر
بمستطيع أن يركب هذا البحر، لأن نغم هذا المديد «المرفل» يوجب على
المترنم وهو الشاعر إذا لابس أن يلبسه وهو في حال مطيقة لاحتلال سطوته
بين القلق والحيرة، والبسط والقبض، وهي تتابع عليه دراكاً لا تفتر، وليس كل
مترنم يطبق ذلك أو يصبر عليه إذا طال، وليس كل مترنم بقادر على أن يقبل
سطوة تكلفه إذا أراد أن يسترسل، وليس كل مترنم يملك الأداة التي تطيعه حتى
يبدل لهذا النغم المستبد ما يتطلبه منها، وأعني بالأداة اللغة. وهو مع سطوته لا
ينقاد لمن يخضع له كل الخضوع، بل ينقاد لمن يقبل عليه خاضعاً، ثم يلبث أن
يفض أغلاله، ليفرض على هذا النغم بعض سلطانه هو، وبعض سطوته هو،
لكي يرده إلى الطاعة بعد التجبر، وإلى الإذعان بعد الغلو، ثم لا يفعل ذلك إلا
مترقفاً لا يطغيه حب الغلبة، ولا يزدهيه علو سلطانه على سلطان النغم.

هذا عن تأثير بحر المديد في الشاعر، وسطوة الشاعر عليه، أما ما يقتضيه
نغمه من الألفاظ والصور والتراكيب فيقول عنه: «ثم هو بعد ذلك نغم يطالب
المترنم بأن ينبذ إليه الكلمات حية موجزة مقتصدة خاطفة الدلالة، تنبذ في آناء
وتؤدة، فإذا هي واقعة منه في حاق موقعها لا تتجاوزها. بل ربما زاد فطالبه بأن
تكون أنفاس الكلمات دالة بينائها، ووزنها، وحركاتها، وجرسها على المعنى
المستكن فيها بلا استكراه ولا قسر» فالألفاظ واقعة في هذا البحر بين سطوتين
تتجاوزها، ولذلك تخرج على وصف الشيخ في تحليل هذه القصيدة.

أما الصورة التي تتشكل من هذه الألفاظ في هذا البحر فيقول عنها «ولأنه
نغم ذو سطوة على المترنم، وعلى أداته، فهو لا تطبق خلائقه احتمال التشبيه
المركب المسترسل، ولا الصورة المزدحمة المتعاقبة المستفيضة. ما هو إلا
التشبيه المشرف الذي يسط ظلاله دون جرّمه، وما هي إلا الصورة المنمنمة

المحددة القسمات، تشف عنها الكلمة والكلمتان، دون الصورة المنبسطة التي تشاجر فيها الشخص، وتتداخل الألوان». والتحليل الذي قدمه يدل على أن هذه الصفات قد تحققت في هذه القصيدة، فليس هذا وصفاً حدسياً، أو انطباعاً ذاتياً.

استوفى الوصف السابق طبيعة بحر المديد، وطبيعة الشاعر الذي يقدم عليه، وطبيعة الألفاظ التي يتطلبها هذا البحر، وطبيعة الصور التي تصلح له، وبقيت «الحال» التي يكون عليها الشاعر عندما يساور هذا البحر، وهذه يقول عنها أبو فهر «وعلى ذلك فأوفق حالات المترنم حين يلبس هذا النغم أن يكون على حال «تذكر» لشيء كان ثم انقضى، فهو يسترجع ذكرى ينظر إليها من بعيد مترجبة تزدحم فيها التفاصيل، فيختار من صورها نبذاً، وأطرافاً تبين بالإشارة الجامعة دون التصريح، وبالاقتصاد الحكيم دون التبذير، وبالأناة دون العجلة، بلا هياج عاطفة، ولا ضرم نفس، ولا غلو في كتمان، وبلا طغيان في بوح. وأياً ما كان المعنى الذي يعالجه المترنم في قرارة نفسه حين يلبس هذا النغم، من غضب، أو رضا، أو سخط، أو عتاب، أو حزن، أو فرح، أو وصف، أو ماشئت، فلا بد أن تكون هذه السمات ظاهرة في عبارته، وصريحة في دلالته، ومطابقة للحركة في خلال هذا النغم بقلقه وحيرته، وبسطه وقبضه، وإلا فإن المترنم لن يحصل إلا على التعب واللجاجة».

وإذن، طبيعة بحر المديد، وما تقتضيه السطوة المتبادلة بينه وبين شاعره من اقتصاد في الألفاظ، وشحنها بدلالات شعرية مكثفة، وصور متممة محددة القسمات، وحال «التذكر» التي ينبغي أن يكون عليها الشاعر، هي التي أدت إلى قلة استعمال هذا البحر قديماً وحديثاً، وعبارة الوزير أبي عبيد البكري «نمط صعب» في رأى شيخ العربية تشير مع جازتها وغموضها إلى كل هذا الذي

شرحه شيخنا ووصفه . وقد اغترف وصفه جوانب متعددة تتعلق ببحر المديد ونغمه، وبالشاعر الذى يطيقه، وحال هذا الشاعر عندما يلابسه، والألفاظ التى يقتضيها، والصور التى تلائمه . وكان العمل من خلال قصيدة ابن أخت تأبط شرا هو الذى أفضى إلى دقة الملاحظة، وإصابة الوصف، وصدق الأحكام . وهذه كلها تختلف عن وصف كل من سبقه إلى الإشارة للعلاقة بين وزن الشعر وأدائه وموضوعه اختلافاً بينا، فكان ما قام به شيخ العربية وفتاها هو الأحق بأن يوصف بأنه نمط صعب فريد .

والذى أحب أن أقف عليه وأؤكد من عمل شيخنا أمور أراها فى حاجة إلى لفت الأنظار إليها فى تناولنا لهذه القضية، وهى قضية العلاقة بين وزن الشعر وأدائه:

أولها: هذا الوصف لم يكن مجرداً، بل كان نابعاً من معاشية الشعر، وذوقه، وفهمه، وتحليل خبير، وحس بصير، وكل هذا أدى إلى كشف جوانب أخرى غير هذا الجانب، مثل القدرة على توثيق الشعر، وفهم الزمن الشعرى فى القصيدة بأنواعه: زمن الحدث، وزمن التغنى، وزمن النفس، ومثل الحديث عن «التشعيب» الذى يقوم به زمن النفس، وغير هذا وذاك من معطيات نقدية تنبع من العمل النصى الذى يعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا أمام النظريات «المستوردة» التى تفرض على شعرنا العربى، ويُفسر عليها.

ثانيها: كل ما كان من وصف سلطان بحر المديد، وخصائصه النغمية قام على وصف صورة واحدة من صوره هى عروضه الأولى، ولم يكن كلاماً عن كل صور بحر المديد، بلْه العروض العربى كله .

ثالثها : لكى يتأنى شيخ العربية إلى وصف هذه الصورة من صور بحر المديد قدم بين يدي هذا الوصف بحثاً عروضياً شاقاً، حتى يقوم الوصف على أساس سليم من علم النغم وما يمكن أن يؤسس عليه من أصول وفروع.

رابعها: لم يغفل الوصف دور «المترنم» أو «المتغنى» وهو الشاعر، لأن العروض لا يعمل وحده، بل هناك تفاعل وتلاحم بين أسس الغناء أو التغنى والمتغنى، وبينهما الأداة وهى اللغة التى تصل بينهما، وبها يحقق كل منهما سطوته على الآخر.

خامسها: لم يعمم الوصف على كل القصائد من بحر المديد، بل كان مقصوراً على قصيدة واحدة هى قصيدة ابن أخت تأبط شراً. وكلما تعمق التحليل رأسياً وأفقياً وظاهره كشفُ العلاقة بين الظاهر والباطن، كشفَ مشابهاً أخرى، وأنتج دلالة لم تكن واضحة، وحدد قوانين كانت خافية.

ويؤكد صنيع شيخ العربية أن الخوض فى مجال علاقة وزن الشعر بأداته يقتضى علماً بالشعر واسعاً، وبصراً به نافذاً، وحبا للغته مستثيراً، ويقتضى إلى هذا كله حذراً وحرصاً وعدم تعميم الأحكام، لأن كل قصيدة تتعامل مع البحر بطريقة الخاصة التى قد تتشابه فى بعض جوانبها مع قصائد أخرى، لكن تظل لها خصوصيتها التى تمتاز بها عن غيرها، ومن هنا يظل الإبداع فى كل قصيدة متفرداً، ولا تخضع القصائد كلها لحكم واحد يغترقها كلها، بل يبقى لكل قصيدة حكمها الذى على محبى الشعر ونقاده ومتذوقيه أن يكشفوا عنه.

وأخيراً... كل ما قيل عن العلاقة بين وزن الشعر ومادته جزء واحد صغير من منهج الأستاذ محمود محمد شاكر فى فهم الشعر ونقده، الذى علينا، إذا أردنا أن نفهم شعر أمتنا، أن نعمل به. ألم أقل عن صنيع أبى فهر إنه نمط صعب حقاً!

المحتوى

الموضوع	الصفحة
الإهداء.....	٥
- مقدمة.....	٩
- منهج فى التحليل النصى للقصيدة: تنظير وتطبيق.....	١٣
- انكسار الإيقاع: قراءة عروضية دلالية لقصيدة «طلل الوقت».....	٦٧
- آية الجنون بالشعر أو الاحتماء باللغة.....	٩٧
- حصاد الريح: المفارقات الساخرة.....	١٣٧
- من مفاتيح النص الشعرى.....	١٧٥
- نمط صعب من العلاقة بين عروض الشعر ومادته عند الأستاذ	
محمود شاكر.....	١٩١

